

୨

କା
କା

राजस्थान केसरि अध्यात्मयोगी उपाध्याय
श्री पुष्कर मुनि जी म० के प्रशिष्य एवं
साहित्यवाचस्पति श्री देवेन्द्र मुनि जी शास्त्री
के सुयोग्य शिष्य
श्री राजेन्द्र मुनि शास्त्री
१९८०-८१-८२

भावना

भव—

नाशिनी

लेखक

राजस्थान केसरि अध्यात्मयोगी उपाध्याय
श्री पुष्कर मुनि जी म० के प्रशिष्य एवं
साहित्यवाचस्पति श्री देवेन्द्र मुनि जी शास्त्री
के सुयोग्य शिष्य

श्री राजेन्द्र मुनि शास्त्री

प्रस्तावना

श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री

पुस्तक :

भाषना भव-नाशिली

लेखक :

श्री राजेन्द्र मुनि शास्त्री

(काव्यतीर्थ, साहित्यरत्न)

सम्पादक :

प्रोफेसर श्री लक्ष्मण भटनागर

भूमिका :

साहित्यवाचस्पति श्री देवेन्द्र मुनिजी शास्त्री

प्रथम प्रवेश :

वि० सं० २०४१, ज्येष्ठ पूर्णिमा

प्रकाशक :

श्री भार्गव गुरु जैन ग्रन्थालय

शास्त्री गार्हल

उदयपुर (राजस्थान)

मूल्य :

(५) रुपए मात्र

मुद्रक :

श्रीचन्द्र सुराता के लिए

जैन इलेक्ट्रिक प्रेस, जयपुर

एक दिव्यात्मा,
जिन्होंने मेरे मन में प्रशस्त भावनाओं का संचार किया
उन्होंने परम पूज्यनीया मातेश्वरी
महासती श्री प्रकाशवती जी के
कर-कर्मों
में

—राजेन्द्र मुनि

प्रकाशकीय

अपने विचारशील प्रबुद्ध पाठकों के कर-कमलों में 'भावना भव नाशिनो' ग्रन्थ समर्पित करते हुए हमें अत्यन्त आल्हाद है। प्रस्तुत ग्रन्थ में भावना विषयक सटीक मार्मिक विवेचन-वर्णन किया गया है।

चिरकाल से हमारी अभिलाषा थी कि भावना विषयक एक ऐसा ग्रन्थ निकाला जाए जिससे भावनाशील पाठकों को जानकारी प्राप्त हो सके। प्रस्तुत ग्रन्थ का अपने आप में अपना अनूठा वैशिष्ट्य है, जो पाठकों को पढ़ने पर स्वयं ज्ञात होगा। अद्वैत उपाध्याय श्री के पौत्र शिष्य व साहित्यवाचस्पति श्रद्धेय देवेन्द्र मुनि जी के सुयोग्य शिष्यरत्न श्री राजेन्द्र मुनि जी ने अल्प समय में प्रस्तुत ग्रन्थ तय्यार कर दिया, अतः हृदय से हम उनके आभारी हैं।

साथ ही हमारे अनुरोध को सम्मान देकर श्रद्धेय देवेन्द्र मुनि जी शास्त्री ने प्रस्तुत ग्रन्थ की भूमिका लिखी, तथा स्नेह सौजन्यसूक्ति प्रोफेसर श्री लक्ष्मण भटनागर जी ने सम्पादित किया, प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीचन्द्र जी मुराणा ने ग्रन्थ को मुद्रणकला की दृष्टि से सर्वाधिक सुन्दर बनाया, सभी के प्रति हम हृदय से आभारी हैं।

श्री नारकगुरु जैन ग्रन्थालय
उदयपुर

प्रस्तुत-प्रकाशन में

उदार अर्थ सहयोगी

- ☐ श्रीमान् हीरालाल चेतनप्रकाश जी
नं० ७८६, १=वां क्रोम
तानप्पा गार्डन
मन्गशी रामनगर, बेंगलोर-२७
- ☐ श्रीमान् हीरालाल नारननमल जी
नं० २५, ७वीं क्रोम
मन्गशी रामनगर, बेंगलोर-२७
- ☐ श्रीमान् लाभचन्द जी लक्ष्मीचन्द जी सिधवी
मु० पो० मालपुरा
जिला—ढाँक (राज०)
- ☒ श्रीमती नम्रपत देवी
धर्मपत्नी, नारननमल जी डोसी
नुरेन्द्रकुमार नरेन्द्रकुमार डोसी
पो० बडू, जिला—नागौर (राज०)
- ☐ श्रीमान् मुभाषचन्द गादिया
अनलक्ष्मी एण्ड कम्पनी
T.O. रोड,
पो० तुरवेकेरे (कर्णाटक)
पिन—५७ २२२७

लेखकीय

‘भावना भावनाशिर्ना’ प्रस्तुत सूक्ति कई वर्षों से दिल-दिमाग में घूम रही थी, भागर में सागर वत् सारपूर्ण प्रस्तुत सूक्ति पर दीर्घकालीन चिन्तन-मनन चलता रहा और परिणामस्वरूप प्रस्तुत ग्रन्थ आज पाठकों के सम्मुख है।

सम्पूर्ण धर्म साधना की सफलता भावना पर ही आधारित है। भावना शुद्ध भी होती है और अशुद्ध भी, भावना से जीवन जहाँ मोक्ष द्वार पर पहुँच जाता है, वही भावना के विपरीत प्रवाह से नरकानुगामी भी यह जीवन बन जाता है। उत्थान और पतन हमारी इन्हीं भावनाओं पर आधारित है, अपनी ही भावनाओं से हम जीवन को प्रशस्त भी बना सकते हैं और अप्रशस्त भी, शुभ भावों को ही आगमो में ‘योग’ की संज्ञा प्रदान की गई है। योग अर्थात् मिलन, भावना ही आत्मा को परमात्मा से मिलाने का सर्वोत्तम उपाय है, शबरी के झूठे वर, मुद्रामा के चावन, चन्दना के उडके के बाकुले महापुरुषों को प्रिय लगे, यह भावना का ही चमत्कार था।

जैन आगमो में भावना का विशद व गम्भीर विवेचन बिभ्लेपण है, उसके शुभ-अशुभ व त्रिविध प्रकारों का विस्तृत वर्णन है। जैनधर्म की नींव ही भावना पर आधारित है, भावना का मुख्य उद्देश्य है—अशुभ ने हटकर शुभ की ओर जीवन का ऊर्ध्वमुखी आरोहण। शुभ की ओर जाने के लिए अशुभ को समझना आवश्यक है, जहर को बिना समझे हम उसे छोड़ भी तो कैसे सकेंगे ? और बिना समझे अमृत को ग्रहण भी नहीं कर पाते, इसी प्रकार अशुभ भावों को बिना समझे उनका परित्याग नहीं कर पाते, इसी दृष्टि में प्रस्तुत ग्रन्थ में अशुभ व शुभ भावनाओं का सम्यक् विवेचन किया है। असीम भावना स्वरूप को सीसीम जडों द्वारा व्यक्त करना मुझ जैसे अल्पज्ञ की क्षमता से बाहर है, फिर भी भावना का ही जोर था जिसने मुझे भावना पर कुछ लिखने हेतु वाध्य किया।

अभी तक काफी ग्रन्थ इस विषय पर लिखे जा चुके हैं, सर्व्वेभ्यः मनीषिणो ने इस पर अपनी लेखनी चलायी है उन सभी ग्रन्थों के सामने मेरा लघु प्रयत्न

दीपक बन् ही है, फिर भी भासों का जहाँ तक सम्बन्ध है वहाँ लघु प्रयास भी अपने आप में महत्त्व रखता है ।

बचपन से ही परम पूजनीया मातेश्वरी (श्री प्रकाशवती जी म.) के शुभ संस्कार इस खदीर बालक पर पड़े जो आज इस रूप में है, संयम पथ पर जाने का उ अध्यात्म-भावना की रवि जागृत होना यह सब मातेश्वरी की ही शक्ति का प्रतिफल है, अस्तु ।

प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखन में परमपूज्य अध्यात्मयोगी राजस्थान केशरी उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री पुष्पग मुनि जी महाराज, मातित्यवाचस्पति श्रद्धेय गुरुदेव श्री देवेन्द्र मुनि जी शास्त्री, ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्री रमेश मुनि जी महाराज का आशीर्वाद मे ही लेखन कला में विकसित हुआ है । इस प्रसङ्ग पर स्नेह मूर्ति आदरणीय प्रोफेसर लक्ष्मण भटनागर जी को भी विस्मृत नहीं कर सकता, दिनका प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखन में सम्मिलित सहयोग रहा है, साथ ही आदरणीय श्रीधर जी गुराणा का जो लेखक भी है तथा संतोषक प्रबन्ध सम्पादक भी, आपके सहयोग से प्रस्तुत ग्रन्थ अतिशीघ्र पाठकों के हाथों में पहुँचा है आशा है पाठकों को यह प्रयास कबिकर लगेगा ।

राजेन्द्र मुनि

आगरा

१०-५-१९८४

भावनायोग

[साधना मे प्राण-संचारक योग]

मानव चिन्तनशील प्राणी है। वह चिन्तन-शक्ति के कारण ही अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ और ज्येष्ठ माना गया है। चिन्तन-शक्ति से ही मानव महान् बनता है और वह चिन्तन-शक्ति के सदुपयोग से ही अन्य शक्तियों को नियन्त्रित तथा संचालित करता है। चिन्तन-शक्ति का ही परिणाम वैज्ञानिक विकास है और वैज्ञानिक विकास के फलस्वरूप यान्त्रिक शक्तियों का विकास हुआ है तथा हर प्रकार की जीवन-सुविधाएँ उपलब्ध हो गई हैं। द्रुतगामी संचार-साधनों ने जिन्दगी की घड़कन को तीव्रतर बना दिया है। क्षेत्र की परिधि का अत्यधिक विस्तार हो चुका है। किन्तु उदात्त भावनाओं का विकास न होने से जीवन मे द्वन्द्व और तनाव उत्पन्न हो गया है। जिसमे जन-जीवन संशयग्रस्त, भयाक्रान्त, असुरक्षित और भावना शून्य हो रहा है।

मानव भौतिक जगत के नित्य नूतन रहस्यों को जानने के लिए जल, थल और नभ की अतल गहराइयों को नापने के लिए और निस्सीम ऊँचाइयों को स्पर्श करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है। भौतिक जगत की यात्रा ने उसे आध्यात्मिक जगत से दूर कर दिया है। वह एक क्षण भी रुककर अपने अन्तर्जगत् पर दृष्टिपात नहीं कर रहा है। फलस्वरूप भौतिक वैभव तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों के अंवार लगने पर भी उसे शान्ति और चैन नहीं है।

जब भी मानव, स्वभाव को भूलकर विभाव मे विचरण करता है, तभी उसे विकास के स्थान पर विनाश के संदर्शन होने हैं। शान्ति के स्थान पर अशान्ति ही हाथ लगती है। शान्ति के लिए स्वभाव से आना आवश्यक है। स्वभाव रमण के लिए भावना किंवा अनुप्रेक्षा के मोपान पर चढ़ना होगा।

अनुप्रेक्षा और भावना

वहिर्भाव से अन्तर्भाव मे रमण करना अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा मे मानव जीव और जगत् के सम्बन्ध में गहराई से चिन्तन-मनन करता है। अनुप्रेक्षा के अर्थ मे ही जैन आगम साहित्य मे भावना शब्द भी व्यनहृत हुआ है।

भाव और भावना

भाव और भावना ये दो शब्द हैं। भाव एक विचार है, मन की तरंग है। वह जल बूंद की तरह है। जब भाव प्रवाह रूप में प्रवाहित होता है, तब वह भावना के रूप में परिणत होता है। भावना में अखण्ड प्रवाह होता है, जिससे मन में मंरसार स्थायी हो जाते हैं। भाव पूर्व रूप है तो भावना उत्तर रूप है। अद्विचार, सुविचार में जीवन का परिष्कार होता है और जीव जन्म-मरण के प्रवाह से मुक्त होकर मुक्ति को वरण करता है।

भाव का महत्व

भव और भाव इन दोनों शब्दों में केवल एक मात्रा का अन्तर है। भव संसार है और भाव विचार है। इस संसार से मुक्त होने के लिए भाव आवश्यक है। अध्यात्म जगत् के दिव्य तत्त्व आचार्य कुन्दकुन्द ने स्पष्ट कहा है "भावना रहित आत्मा कितना ही प्रयत्न करे, वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता।" आचार्य भद्रबाहु ने^१ कहा है—“विना एवम के श्रेष्ठतम जहाज भी समुद्र में चल नहीं सकता। जैसे नौका को चलाने के लिए एवम आवश्यक है वैसे ही संसार सागर से पार उठरने के लिए भावना आवश्यक है।” आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने^२ भी कहा—“भावशून्य प्रिया कभी भी फल-प्रदाता नहीं होती।” भाव एक कुर्ज है। जिसमें धर्मरुही द्वार उद्घाटित हो जाता है। भाव एक औषध है, जिसमें सब रूषी रोग नष्ट होते हैं।

आयुर्वेद में औषधियों की प्रभावशाली बनाने के लिए उसे विविध रसों में डाला जाता है। विविध रसों में डालना 'भावना' कहलाती है। जितनी अधिक भावना दी जायेगी, उतनी ही अधिक औषध गुणकारी होगी। इसी तरह मन को निर्मल विचारों के रस से भावित किया जाये तो मन भी पूर्ण संस्कारित बनता है। विमल-विचारों के पुन-पुन. चित्त में आने रहने से संस्कार मुदृढ़ होते हैं। सतत अभ्यास से भावना ही ध्यान का रूप ग्रहण करती है।

१ अद्वैतमिम्बु बर्मबेदादितन. प्राणित इति सब संसार. १ —पंचाशक १

२ भावराजिनी ४ शिखरद्व.

—भावपाहुड ४

३ भावशून्यकतिपुक्ति २२

४ अद्वैतमिम्बु बर्मबेदादितन म भावशून्या ।

कल्याणमन्त्रिस्तोत्र ३८

भावना के दो भेद

भावना के दो भेद हैं—एक ऊर्ध्वमुखी भावना, दूसरी अधोमुखी भावना । सद्भावना ऊर्ध्वमुखी भावना है और असद्भावना अधोमुखी भावना है । आचार्य पतंजलि ने भावनारूपी सरिता की दो धाराएँ मानी हैं । वह ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है । वह शुभ की ओर भी गति करती है तो अशुभ की ओर भी बहती है । जल की धारा से इक्षु, द्राक्षा, आम, मौमन्वी आदि मधुर रसदार फल भी पैदा होते हैं और तम्बाकू, अफीम आदि नशीली वस्तुएँ भी उत्पन्न होती हैं । यदि चित्त वृत्ति में शुभ विचारों का प्राधान्य होगा तो सुख, शान्ति और आनन्द का सरसब्ज बाग लहलहा उठेगा । इसके विपरीत यदि अशुभ विचारों का प्राधान्य होगा तो अशान्ति, दुःख, दैन्य आदि दानवी वृत्तियाँ पनपेंगी । आचार्य संघदासगणि^१ ने भावना पर चिन्तन करते हुए उसके दो प्रकार बताये हैं—“असंक्लिष्ट भावना और संक्लिष्ट भावना अर्थात् शुभ भावना और अशुभ भावना । साधक को अशुभ भावना से बचने के लिए निरन्तर शुभ भावना की ओर अग्रसर होना चाहिए ।” शुभ भावना ध्यातव्य है और अशुभ भावना हातव्य है । कोई भी विवेकी यह नहीं चाहता कि कूड़े-कचरे को अपने घर में भरा जाये । प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है उसका आवास पूर्ण स्वच्छ हो, इसी तरह सुन्दर भावना से हृदय-मन्दिर को सजाना-संवारना चाहिए ।

ये भावनाओं के अनेक भेद-प्रभेद आचार्यों ने किये हैं जिनका विस्तृत वर्णन प्रस्तुत ग्रन्थ में है ही । उन सभी का अन्तिम लक्ष्य यही है कि अशुभ से हटकर शुभ में स्थिर होना । शुभ में रमण करने के लिए ही भावनाओं का वर्णन है । इन भावनाओं से भावित आत्मा दूसरों को भी श्रद्धाशील बनाता है और स्वयं कालजयी बन जाता है । वस्तुतः भावनाओं का फल है आत्मा को आत्मा में रमाना । जब साधक भावनाओं का चिन्तन करता है तो उसकी देहामक्ति शिथिल होकर वह देहातीत अवस्था को प्राप्त होता है । यही साधना में प्राण संचारक योग है ।

प्रस्तुत पुस्तक

भावना योग की इस अपूर्व महत्ता को स्वीकार कर भावना पर विशेष लक्ष्य देना, भावना शुद्धि पर सतत ध्यान देना अनिवार्य है । भावना शुद्धि ही

१ कुविद्याओं भावनाओं असंक्लिष्टा य नक्लिष्टा य ।

वर्त्मन्य में जीवन-शुद्धि का आधार है। भावन-भव रोग का (जन्म-मरण) का नाश कर अजर-अमर पद प्रदान करती है, इसलिए 'भावना भव नाशिनी' सूक्ति में पूर्ण सत्यता है।

मेरे शिष्य श्री राजेन्द्र मुनि जी ने काफी अध्ययन-मनन करके दीर्घकालीन परिश्रम के बाद प्रस्तुत 'भावना भवनाशिनी' पुस्तक का प्रणयन किया है। राजेन्द्र मुनि में अध्ययन रुचि है। लेखन रुचि भी है, विषय को विस्तार व संक्षेप देने की शैली अच्छी श्री 'भायना योग' जैसे विज्ञान विषय का संक्षिप्त रूपरेखा के साथ प्रस्तुत करके उसके व्यावहारिक स्वरूप पर भी सुन्दर चिन्तन दिया है। मेरा विश्वास है, यह पुस्तक गागर में सागर की तरह पाठको के लिए उपयोगी होगी। मार्गदर्शन करेगी और जीवन-विशुद्धि के पवित्र पथ पर प्रवृत्त करेगी।

—देवेन्द्र मुनि शास्त्री

विषयानुक्रम

१.	भावना परिचय	१
२.	भावना-स्वरूप : विभिन्न दृष्टियाँ	८
३.	भावना एक रूप दो	११
४.	अशुभ भावनाएँ	१८-३४
	अशुभ भावनाएँ . स्वरूप त्रिवेचन	१८
	कन्दर्प भावना	२१
	अभियोगी भावना	२४
	किरिदपिकी भावना	२६
	आमुरी भावना	३१
	सम्मोही भावना	३३
५.	फल : अशुभ भावनाओं के	३५
६.	शुभ भावनाओं के विषय में	३८
	प्रथम सोपान : चारित्र्य भावना	
७.	पंच महाव्रत भावनाएँ	४०
८.	अहिंसा महाव्रत की भावनाएँ	४२
९.	सत्य महाव्रत की भावनाएँ	५०
१०.	अचौर्य महाव्रत की भावनाएँ	५२
११.	ब्रह्मचर्य महाव्रत की भावनाएँ	६३
१२.	अपरिग्रह महाव्रत की भावनाएँ	६८
	द्वितीय सोपान : वैराग्य भावनाएँ	
१३.	वारह वैराग्य भावनाएँ	७८
१४.	अनित्य भावना	८०
१५.	अस्मरण भावना	८३

१६.	ससार भावना	८५
१७.	सकृत्व भावना	८८
१८.	अन्यत्व भावना	९२
१९.	अशील भावना	९५
२०.	आश्वद भावना	९६
२१.	सर्वर भावना	१०८
२२.	निर्जरा भावना	११७
२३.	धर्म भावना	१२५
२४.	लोक भावना	१२८
२५.	बोधि दुर्लभ भावना	१३६
	तृतीय सोपान योग भावनाएँ	
२६.	गाम भावनाएँ	१४३
२७.	मैत्री भावना	१४५
२८.	प्रमोद भावना	१४८
२९.	काव्य भावना	१५१
३०.	माध्यस्थ भावना	१५४
३१.	चतुर्थ सोपान : जिनकल्प भावनाएँ	१५८
	तपोभावना	१५९
	गत्वभावना	१६०
	मृत्युभावना	१६१
	एकत्वभावना	१६१
	बल भावना	१६२
३२.	पञ्चम सोपान : ज्ञान-चतुष्क भावनाएँ	१६३
	ज्ञान भावना	१६३
	दर्शन भावना	१६४
	आग्नि भावना	१६५
	चैरास भावना	१६५
	सहयोगी ग्रन्थ सूची	१६७

भावना भव-नाशिनी

1

1

4

2

6

5

2

W

8

1

7

2

7

4

9

, 8

40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

भावना-परिचय

आत्मा शुद्ध होकर हो जाती,
नौका समान जब होती है भावना युक्त ।
साधक को भव सागर तैराकर,
दुःख हरण कर कर देती है मुक्त ॥

मनुष्य की सर्वोत्तमता का आधार : विचारशीलता

मनुष्य इस सृष्टि की सर्वोत्तम रचना है—'अणुरफूल मखमुकात' है। इस सर्वोत्कृष्टता का मूल आधार है उसकी विवेकशीलता एवं विचारशीलता। जगत् की समस्त विभूतियों का अपना-अपना वैशिष्ट्य है। धरती और आकाश, पवन और प्रकाश, बादल और जल, फूल और फल, चन्द्र और भास्कर, गरिमा और निर्झर—सभी का अपना-अपना सौन्दर्य है, अपनी-अपनी महत्ता है। इन अमख्य उपादानों के योग का सुखद परिणाम ही यह जगत् है। जगत् के रूपायन में इन्हीं जड़ उपादानों के साथ-साथ सचेतन प्राणियों का योगदान भी अतिमहत्वपूर्ण है। प्राणियों के विशिष्ट गुण—'चैतन्य'—के कारण वे जगत् के जेद उपादानों की अपेक्षा उत्तम स्वीकार किये जाते हैं। इसी सिद्धान्त के अनुरूप सर्वाधिक चैतन्य के कारण प्राणियों के सहस्राधिक वर्षों में मानव जानि सर्वश्रेष्ठ है। मदसद् और हिताहित के विवेक से युक्त मनुष्य के साथ अन्य कोई भी प्राणी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता। प्रेम, करुणा, दया, ममता, साहचर्य, बन्धुत्व, भवेदता, क्षयादि असंख्य भावों का अद्भुत समाज मानव-हृदय में ही निवास करता है। वे मनोभाव अन्य प्राणियों में या तो सर्वथा अनुपस्थित हैं, या इनमें से अमुक विद्यमान भी है, तो वे सर्वथा विरल और अविकसित अवस्था में हैं; अव्यक्त रूप में हैं। चिन्तन, विवेक और निर्णय की क्षमता का बरदान तो मात्र

२ भावना : भवनाग्निनी

मानव ज्ञान की ही प्रान्त दृष्टा है। यही विचारशीलता और भाव-प्रधानता मनुष्य के अस्तित्व के निर्माण की आधार-शिला है।

यह विचारशीलता मनुष्य का महत्तम धर्म है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जो विचारणीय नहीं, वह मानव-देहों होकर भी मनुष्य कहलाने का उचित अधिकार नहीं रखता। मानव-मन विचार से रहित किसी भी क्षण नहीं रह सकता। मन तो दर्शन के समान है, दर्शन को किसी भी दिशा में, किसी भी कोण में रख दीजिए—वह अपने समक्ष वे दृश्य की प्रतिच्छावि अपने भीतर महेज ही लेगा। उसे उलट कर रख लेने पर भी हममें उस ध्रान्त्य की दृष्टि अक्षित हो जायगी जिसमें उसका स्पर्श हो रहा है। उसका छाँद रहित और मानव-मन भाव या विचार रहित किसी भी अवस्था में नहीं रह पाता। विचार-विहीन मन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निरावस्था में भी मनुष्य की वाथा ही निरन्तर रहती है, वरन् उसका मानस तो सक्रिय हो रहता है। स्वप्नो की माया के रूप में यही विचारशीलता सक्रिय रहती है।

मनुष्य के उत्थान-पतन का कारण भी यही विवेक-विचार होता है। सद्-विचार मनुष्यों की प्रेरणा देने है और मनुष्य का उत्थान होता है। इसी प्रकार अमद्-विचार उसे दूधमों की ओर प्रवेल कर पतन के कारण बनते है। भला अथवा बुरा—मनुष्य जैसा भी है वह उसके मानस का ही व्यक्त प्रतिरूप है। यह भली-भाँति ज्ञात जा सकता है कि विवेक-विचार मनुष्यता का पर्याय बन गया है। विवेक के आपीक में भरा हृदय एक ज्ञान और पवित्र स्थल है जहाँ सर्व्वी मानवता का निवास होता है। इस प्रकाश में राहत मन मरुभट के समान है जहाँ दानवीय प्रवृत्तियाँ पैदा होचि रहती हैं। ऐसा मनुष्य केवल मानव-देहधारी ही होता है, उसका जीवन ही पशुवन होता है।

मनुष्य परिवर्तनशील प्राणी होता है। उसका अशुभ से हटकर शुभ की ओर प्रवृत्त होना—एक महत्तम सम्भाव है। यही उसके कल्याण का मार्ग है और सद्-प्रेरणाओं उसके मार्ग में समर्थ रहा करती है। यहाँ यह ध्यानव्य है कि ससार भर की सम्पूर्ण सद्प्रेरणाएँ भी उन्नी मनुष्य के कल्याण में लग्न रहती है जिसमें विवेक और विचारशीलता है। सम्प्रति मनु सद्प्रेरणा कठोर शिला पर जल-प्रवाह की भाँति विफल आते है और अन्ततः शिला अपनी सम्मन्त उठोरता के साथ गुच्छी पड़ी रह जाती है। विचारहीन व्यक्ति को ना रक्त्य प्रह्लाजी भी गुच्छी नहीं बना सकते। "ब्रह्माग्निं तं स मन इवमसि। विचार और विवेक ही मनुष्य के जीवन का निर्माण करने वाले समस्त तत्व हैं। यही मानव-जीवन-प्रासाद की दृढ आधार-शिला है। विचार-वैयर्थ्य मनुष्य मात्र के लिए और मात्र मनुष्य के लिए

स्पष्ट है कि मनुष्य मात्र को यह विचार-वैधव्य सजाता-संवारता है- उसने कल्याण में सहायक हात है उसे तन्त्र अर्थों में मनुष्य बनाता है। साथ ही यह भ

मन्य है कि यह मानव-हितकारी विचार-वैभव मात्र मनुष्य के ही लिए है। किसी अन्य योनि के लिए इसकी कोई उपादेयता नहीं। स्वर्ग में प्राणी सर्वथा निश्चिन्त होता है। समस्त सुख-वैभव उसे अनायास ही सुलभ रहते हैं। परिणामतः विचारों की दिशा में गतिशील होने की प्रेरणा ही उसमें स्फुरित नहीं हो पाती। नरक की कठोर यंत्रणाओं और पीड़ाओं से प्राणी ऐसा घिरा रहता है कि आहों-कराहों से भरे उसके हृदय में किसी विचार के लिए कोई अवकाश ही शेष नहीं रहता। इस जगत् में तिर्यञ्च गति के प्राणी भी असमर्थ रहते हैं, उनमें विवेक-विचार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मात्र मानव-जीवन ही वैचारिक सक्रियता का एक मात्र सुरम्य क्षेत्र है।

विचार और भावना

जो विचार है, क्या वही भावना है? उत्तर में यह कहा जा सकता है कि विचार का परिष्कृत, विकसित और परिपुष्ट रूप ही भावना की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। चिन्तन-अनुचिन्तन के मनोमन्थन द्वारा प्राप्त नवनीत ही भावना है। जब विचार मन में बार-बार उठते रहते हैं तो वे क्रमशः स्वयं भी मणिक्त होते जाते हैं और मन को भी स्वानुरूप प्रभावित करते चलते हैं। इस प्रकार विचार-भावना का रूप ले लेते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि विचार भावना का आश्रित रूप है। "मैं कौन हूँ? मेरा क्या कर्तव्य है? मुझ में विकास क्यों आये? सामाजिक वातनाएँ मुझमें क्यों प्रविष्ट हुईं?"—मनुष्य इस प्रकार सहजतः चिन्तन करता है और वह विचार-प्रक्रिया है।^१ इसी प्रक्रिया का अगामी चरण है—भावना। उदाहरणार्थ—इन प्रश्नों पर मनुष्य बड़ी गहनता के साथ सधन चिन्तन करता है। बार-बार इन प्रश्नों के यथार्थ को साक्षात् करने का प्रयत्न करता है। परिणामतः वह कतिपय निष्कर्षों को प्राप्त कर लेता है। विवेक्षण कर वह हेतु और ज्ञेय का, ग्राह्य और न्याय्य का निर्णय कर लेता है और स्वमार्ग निर्धारित कर लेता है। ये ही 'विवेक जन्य निष्कर्ष' भावना का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार विचार-मथन से मन्दासत्य और हिताहित से उसका साक्षात् हो जाता है, आत्मा उद्विग्नता से दूर होकर शान्ति-लाभ कर लेती है।^२

भावना—अवनाशिनो

भावना मनुष्य की सबसे बड़ी सम्पत्ति है, यह उसकी सर्वोच्च शक्ति है। भव-भय से मुक्त करने का अरार मासर्ग्य होने के कारण भावना मनुष्य की परम

१ कोऽहं कथमयं दोषं ससंसारस्य उपागतः ।

न्यायेनेति परामर्शो विचार इति कथ्यते ॥

२ विचाराद् जायते तत्त्वं तत्त्वाद्

—योग वाशिष्ठ

—योग वाशिष्ठ

४ भावना : भवनाशिनी

हिनैषिणी कही जाती है। भावना अपने क्रमिक विकास में ही मोक्षप्रदा हो जाती है। मानव-जीवन का परम और चरम लक्ष्य है—मोक्ष-प्राप्ति। प्राणी मानव-योनि में ही इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न कर सकता है। इस उपक्रम के लिए अन्य किसी भी योनि को समुचित नहीं कहा जा सकता है। मानव-जीवन में प्राणी जन्म-मरण के चक्रवर्तन वा सदा-सदा के लिए स्थिति करने की जो क्षमता रखता है, उस क्षमता वा मूल योन भावना ही है। इसी दृष्टि से भावना को भवनाशिनी कहा जाता है। भावना एक प्रकार अपार शक्ति-पुंज है जो मनुष्य को चिरशान्ति और अनन्त सुख सुलभ कर सकती है, मोक्ष प्रदान करती है।

अपनी इसी विशिष्टता के आधार पर भावना को 'योग' की श्रेणी में परिगणित किया जाता है। योग का सामान्यार्थ है—'मिलन' और अपने विशिष्ट अर्थ में योग का अभिप्राय है—'आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन कराने वाला साधन।' भावना जीवात्मा का परमात्मा से साक्षात्कार ही नहीं करवाता, इन दोनों के माध्य स्वरूपों और अदृष्ट सम्मेलन भी स्थिर करता है। यही सुख-शान्ति की स्थिति मोक्ष है जो भावना द्वारा मनुष्य स्वयं अपने लिए सुलभ कर लेता है। अन्तु, भावना को योग की श्रेणी में स्थान दिया जाना सर्वथा औचित्यपूर्ण है, तर्कसम्मत है। मोक्षार्थ योग अनेकानेक प्रकार के हैं और उनमें भावनायोग को सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त है। सूत्रकृतान्त के अनुसार—जिस साधक की अन्तरात्मा भावनायोग में विशुद्ध होती है वह आत्मा उन्नति-स्थित तौका के समान समार-सागर पार कर, सब दुःखों से मुक्त हो परम सुख को प्राप्त करता है।^१ वस्तुतः भावनायोग का लक्ष्य वैराग्य है और वैराग्य ही मोक्ष के रूप में फलित होता है। यह विशेषतः ध्यातव्य है कि भावना-साधित वैराग्य ज्ञानाधारित होता है और इस कारण इस मार्ग से प्राप्त वैराग्य अद्वय और स्थायी होता है। भावना का ही आगामी मोक्षान ध्यान व समाधि है।

व्यक्ति के स्वस्व को समझकर, उसके आचरण का अध्ययन कर हम निश्चित रूप से उसके हृदयस्थ भावों से भी अवगत हो सकते हैं। अन्तरात्मा की भावनाओं के अनुसार ही व्यक्ति का समस्त ब्रह्म व्यवहार आकार ग्रहण करता है। भावना ही रूप में जीवन की निरन्तर और निर्माणी हुआ करती है। शुभ भावनाएँ मनुष्य को सज्जन, धर्मप्रिय और सदाचारी बनाती हैं, तो अशुभ भावनाएँ उसे दुर्जन, अधर्मी और दुःसाचारी बना देती हैं।

१. भावनायोगसुद्ध्या जने तावा व आहिया।

तावा व तीरसम्पत्ता सधुदुखता तिष्ठति ॥

फल-प्राप्ति भावनानुसार ही सम्भव

प्राचीन काल में कभी भयकर दुर्भिक्ष पड़ा। सर्वत्र त्राहि-त्राहि मच गयी। धरती सूखी—प्यासी पड़ी थी। अपनी सतान की भूख-प्यास से व्याकुल धरती का हृदय फट पड़ा। सूखे जनावरों के नलों में पड़ी दरारे कदाचित् इसी की प्रतीक थी। आकाश स्वच्छ—मेघ का एक खण्ड भी नहीं। आबाल-वृद्ध-नर-नारी, पणु-पक्षी—सभी प्राणी अतिशय पीड़ित। इन्द्र देव का प्रमत्त करने के लिए विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। पूर्णाहुति के अवसर पर दूर-समीप के सहस्रोजन एकत्रित हो गये। आचार्य ने पूर्णाहुति दी। सहसा मेघ घिर आये और अम्-अम् सुखद वर्षा होने लगी। अद्भुत हर्ष छा गया। यज्ञ की सफलता पर सभी आचार्य का बधाई देने लगे। आचार्य ने इसी समय उपस्थित जनों को सम्बोधित करते हुए उद्बोधन दिया कि यज्ञ की सफलता आप हजारों लोगों की उपस्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं रखती। पूर्णाहुति में सम्मिलित होने की परम्परा मात्र का निर्वह ही किया है आपने। वह देखिये। मन्त्रों पीछे बैठा वह बालक हम सफलता के श्रेय का पात्र है। उसके हाथ में छाना है। उसे विश्वास था कि यज्ञ सम्पन्न होने पर वर्षा अवश्य होगी और उसने सोचा कि वर्षा के कारण मैं भाग जाऊंगा लोटकर घर कैसे आऊंगा। इसी-लिए वह छाना अपने साथ लाया। उसके इस दृढ़ विश्वास ने ही मेघों का विवश कर दिया है।

यह विश्वास ही वह भावना है जो सफलता के मूल में सक्रिय रहती है। ईश-प्राप्ति जैसी दुर्लभ मिट्टि भी भावना का आधार पाकर मुलभ हो जाती है। ईश-निवास नहीं है तो कहीं किसी निश्चित स्थान पर नहीं है और है तो वह सृष्टि के चपे-चपे में व्याप्त है। यदि किसी को काष्ठ-प्रतिमा में ईश्वर के दर्शन होते हैं तो फिर किसी अन्य भक्त को प्रन्तर-प्रतिमा में ईश-दर्शन कैसे हो सकते हैं। वह यदि है तो किसी एक ही प्रतिमा में तो है। यथार्थ यह है कि वह किसी भी प्रतिमा में नहीं है, किन्तु भाव सहित दृष्टि में भक्त जहाँ भी देखना वह उसे ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। ईश्वर के दर्शन का आधार भौतिक प्रतिमा नहीं, अपितु मानसिक भावना मात्र है—

न तो काष्ठ में न पाषाण में न मिट्टी में भगवान रहते हैं।

भाव में भगवान हैं अस्तु, भाव को ही महान कहते हैं॥

संसार में कोई भी कार्य भाव के बिना सम्पन्न नहीं हो पाता। अनायास संयोग मात्र से, बिना किसी इरादे या भाव के जो कार्य हो जाता है उसका श्रेय या भार कर्ता पर कदापि नहीं माना जा सकता। उपवास एक साधना है—फलदायी साधना है, किन्तु उपवास का फल तो तभी प्राप्त होगा जब उसे भाव सहित बंधाया जाय जिसे आहार उपलब्ध नही हो रहा वह निरत रहे यह उसकी

४ भावना : भवनाशिनी

हिनैपिणी कही जाती है : भावना अपने क्रमिक विकास में ही मोक्षप्रदा हो जाता है। मानव-जीवन का परम और चरम लक्ष्य है—मोक्ष-प्राप्ति। प्राणी मानव-योनि में ही इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न कर सकता है। इस उपक्रम के लिए, अन्य किसी भी योनि को समुचित नहीं कहा जा सकता है। मानव-जीवन में प्राणी जन्म-मरण के अजन्त चक्र का सदा-सदा के लिए स्थगित करने की जो क्षमता रखता है, उस क्षमता का मूल स्रोत भावना ही है। इसी दृष्टि में भावना को भवनाशिनी कहा जाता है। भावना इस प्रकार अपार शक्ति-पुंज है जो मनुष्य को चिरशान्ति और अनन्त सुख सुश्रभ कल सकरी है, मोक्ष प्रदान करती है।

अपनी इसी विशिष्टता के आधार पर भावना को 'योग' की श्रेणी में वर्गित किया जाता है। योग का सामान्यार्थ है—'मिलन' और अपने विशिष्ट अर्थ में योग का अभिप्राय है—आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन कराने वाला साधन। भावना आत्मा का परमात्मा में साक्षात्कार ही नहीं करवाता, इन दोनों के मध्य स्थायी और अटूट सम्मेलन भी स्थिर करता है। यही मुख्य-शान्ति की स्थिति मोक्ष है जो भावना द्वारा मनुष्य स्वयं अपने लिए, मुलभ कर लेता है। अन्तु, भावना को यार ही श्रेणी में स्थान दिया जाना सर्वथा औचित्यपूर्ण है, तर्कसम्मत है। मोक्षप्रद योग अनेकानेक प्रकार के है और उनमें भावनायोग को सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त है। मृगकुतांग के अनुसार—जिस साधक की अन्तरात्मा भावनायोग से विशुद्ध होती है वह आत्मा जन्म-मिलन तौका के समान समार-सागर पार कर, सब दुखों में मुक्त हो परम सृष्टि को प्राप्त करता है।^१ वस्तुतः भावनायोग का लक्ष्य वैराग्य है और वैराग्य ही मोक्ष के रूप में फलित होता है। यह विशेषतः ध्यानार्थ है कि भावना-गर्भित वैराग्य ज्ञानाधारित होता है और इस कारण इस मार्ग से प्राप्त वैराग्य अटल और स्थायी होता है। भावना का ही आगामी सोपान ध्यान व समाधि है।

वार्तिक के अर्थ को समझकर, उसके आचरण का अध्ययन कर हम निश्चित रूप से उसके हृदयस्थ भावों में भी अवगत हो सकते हैं। अन्तरात्मा की भावनाओं के अनुसार ही व्यक्ति का समस्त बाह्य व्यवहार आकार ग्रहण करता है। भावना इसी रूप में जीवन की नियन्त्रा और निर्मात्री हुआ करती है। शुभ भावनाएँ मनुष्य को सुख, प्रसन्न और सदाकारी बनाती हैं, तो अशुभ भावनाएँ उसे दुर्जन, अज्ञानी और दुःखकारी बना देती हैं।

१. भावनायोगमुद्रया जले नावा व आह्विया।

नावा व तीरसम्पत्ता सधदुक्ता तिजदृति ॥

फल-प्राप्ति भावनानुसार ही सम्भव

प्राचीन काल में कभी भयकर दुर्भिक्ष पड़ा। सर्वत्र त्राहि-त्राहि मच गयी। धरती सूखी - प्यासी पड़ी थी। अपनी सतान की भूख-प्यास में व्याकुल धरती का हृदय फट पड़ा। सूखे जनावरों के तलो में पड़ी दरारें बदाचित्त इसी की प्रतीक थी। आकाश स्वच्छ-मेघ का एक खण्ड भी नहीं। आबाल-वृद्ध-नर-नारी, पशु-पक्षी—सभी प्राणी अतिशय पीड़ित। इन्द्र देव को प्रमन्न करने के लिए विनाल यज्ञ का आयोजन किया गया। पूर्णाहुति के अवसर पर दूर-समीप के महम्मोजन एकत्रित हो गये। आचार्य ने पूर्णाहुति दी। सहसा मेघ त्रिर आये और झम्-झम् मुखद वर्षा होने लगी। अद्भुत हर्ष छा गया। यज्ञ की सफलता पर सभी आचार्य को बधाई देने लगे। आचार्य ने दर्श समय उपस्थित जनों को सम्बोधित करने हुए उद्बोधन दिया कि यज्ञ की सफलता आप हजारों लोगों की उपस्थिति में कोई सम्बन्ध नहीं रखती। पूर्णाहुति में सम्मिलित होने की परम्परा मात्र का निर्वाह ही किया है आपने। वह देखिये। सबसे पीछे बैठा वह बालक हम सफलता के श्रेय का पात्र है। उसके हाथ में छाना है। उसे विश्वास था कि यज्ञ सम्पन्न होने पर वर्षा अवश्य होगी और उसने सोचा कि वर्षा के कारण मैं भीग जाऊंगा, लौटकर घर कैसे आऊंगा। इसी-लिए वह छाना अपने साथ लाया। उसके उस दृढ़ विश्वास ने ही मेघों को विवश कर दिया है।

यह विश्वास ही वह भावना है जो सफलता के मूल में सक्रिय रहती है। ईश-प्राप्ति जैसी दुर्लभ सिद्धि भी भावना का आधार पाकर सुलभ हो जाती है। ईश-निवास नहीं है तो कहीं किसी निश्चित स्थान पर नहीं है और है तो वह सृष्टि के चप्पे-चप्पे में व्याप्त है। यदि किसी की वाष्ट-प्रतिमा में ईश्वर के दर्शन होते हैं तो फिर किसी अन्य भक्त की प्रस्तर-प्रतिमा में ईश-दर्शन कैसे हो सकते हैं। वह यदि है तो किसी एक ही प्रतिमा में तो है। यथार्थ यह है कि वह किसी भी प्रतिमा में नहीं है, किन्तु भाव सहित दृष्टि में भक्त जहाँ भी देखता है उसे ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। ईश्वर के दर्शन का आधार भौतिक प्रतिमा नहीं, अपितु मानसिक भावना मात्र है—

न तो काष्ठ में न पाषाण में न मिट्टी में भगवान रहते हैं।

भाव में भगवान है अस्तु भाव को ही महान कहते हैं॥

संसार में कोई भी कार्य भाव के बिना सम्पन्न नहीं हो पाता। अनायास, मयोग मात्र से, बिना किसी इरादे या भाव के जो कार्य हो जाता है उसका श्रेय या भार कर्त्ता पर उदात्त नहीं माना जा सकता। उपवास एक साधना है—फलदायी साधना है किन्तु उपवास का फल तो तभी प्राप्त होता जब उसे भाव सहित अपनाया जाय जिस आधार

नहीं हो रहा वह निरन्तर रह यह उसका

६ भावना . भवनाशिनो

विवर्गता मात्र है। ऐसे अनाहार को उपवास की सजा इसी कारण नहीं दी जा सकती: क्योंकि उनके पीछे उपवास की भावना नहीं है। केवल भूखे रहना उपवास नहीं है। अनजाने में किसी से जीवाहिमा हो जाय तो वह इसीलिए हिंसा नहीं कहलाती कि उसके पीछे हिंसा का इरादा या भावना नहीं होती। यह भाव ही है जो फलप्रद होता है और फल सदा भावानुसार ही होता है। शुभ भावना का शुभ फल और अशुभ भावना का अशुभ फल—सर्वथा अटलनीय होता है। अशुभ कर्म प्रत्यक्षत हो रहा हो, किन्तु उसके पीछे भाव अशुभ न हो तो परिणाम भी अशुभ नहीं हो सकता। परिणाम का सम्बन्ध कर्म अथवा क्रिया से न होकर उसके पीछे की भावना से रहता है। पीड़ित को रोगमुक्त करने के लिए, उसे सुखी बनाने के लिए चिकित्सक सत्यक्रिया करता है। दुर्भाग्यवश रोगी की मृत्यु हो जाती है। प्रत्यक्षत तो चिकित्सक की क्रिया के परिणामस्वरूप ही रोगी की मृत्यु हुई किन्तु चिकित्सक पर इरादा का पाप-भार इस कारण नहीं आता कि उसके मन में हत्या का भाव नहीं था। भवधान महावीर का उपदेश है—जो आसक्त है, कर्मबन्ध के हेतु हैं, वे ही भावना की पवित्रता के कारण परिरक्ष्य अर्थात् कर्मनिर्जरा के कारण बच जाते हैं। काव्य जगत का यह एक सिद्धान्त है कि प्रकृति के जो उपादान सयोग के क्षणों में सुख-वृद्धि करते हैं; वे ही वियोग की घड़ियों में अपार पीड़ादायक हो जाते हैं। प्रियतम के साथ जब प्रियतमा होती है तो चाँदनी रात उसे बड़ी शीतल और सुखद प्रतीत होती है, किन्तु वियोग काल में वही चाँदनी चित्ता के समान दाहक लगने लगती है। यहाँ यह मन्तव्य ध्यातव्य है कि सुख और दुःख चाँदनी से नहीं अपितु प्रियतमा की मनो-भावना के साथ जुड़ा हुआ है। 'अवधिनिर्मुक्ति' में इसी सिद्धान्त का सुस्पष्ट प्रति-पादन करते हुए आचार्य भद्रबाहु ने वर्णित किया है कि जो-जो कारण माया और सासारिकता की वृद्धि करते हैं; वे ही भावना-परिवर्तन के साथ विरक्ति-वर्धक हो जाते हैं।

भाव अद्भुत शक्तिशाली शक्ति है, जिसमें बाह्य वस्तुओं और व्यक्तियों पर स्वानुकूल प्रभाव डालने की अपार समर्थता रहती है। मीरा ने अमृत की भावना से विष का पान किया और वस्तुतः विष का प्रभाव अमृतवत् हो गया। दुष्ट अगुलमाल पर शीतल बुद्ध की शुभ भावना का प्रभाव हुआ और उसकी दानवीय प्रवृत्ति शान्त हो गयी। अतएव भक्तों के माथे यदि हम निरन्तर मित्रता का व्यवहार करते रहे तो अमृतक क्षण भी हमारा मित्र हो जाता है। भावना का प्रभाव भावक पर भी अनि-कार्य रूप से पड़ता है। जिसके मन में भय की भावना रहती है, वह भयभीत, कायर पुरुष बन जाता है, जिसमें उत्साह का भाव है वह वीर पुरुष बनेगा।

इस प्रकार मानव-जीवन के निर्माण में भावना की असंदिग्ध रूप में विराट भूमिका है। भाव के बिना किसी क्रिया का फल पूर्ण रूप से होना सम्भव नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो इस सिद्धान्त का महत्व और भी अधिक है। 'भाव पाहुंड में आचार्य कुन्दकुन्द ने अपनी मान्यता का इस प्रकार व्यक्त किया है कि भावना से रहित आत्मा कितनी ही प्रयत्न क्यों न करले उसे मुक्ति-लाभ नहीं हो सकता।^१ जैन धर्मशास्त्रों के अनुसार मोक्ष-प्राप्ति के चार भाग हैं—दान, शील, तप और भावना।^२ अन्तिम और चौथा मार्ग भावना है। यह वस्तुतः पृथक् भाग न होकर पूर्ववर्ती तीन मार्गों का अनिवार्य धर्म है। दान, शील और तप अवश्य ही मोक्षप्रद होते हैं, किन्तु वास्तविकता यह है कि ये मोक्ष के मार्ग नहीं भिड़ हो पाते हैं जब उनके साथ भावना का योग हो। भावना से रहित क्रिया मया दान व्यर्थ हो जाता है। भाव-शून्य तप भी इसी प्रकार कोरा काया-काट हो रह जाता है। भाव से रहित धर्म के ये मार्ग केवल ब्राह्मचार्य और आश्रमर मात्र बनकर रह जायेंगे, सिद्धि-दायक रूप इनमें ढोप नहीं रहेगा। भव समुद्र को पारकर मोक्ष के उस पार तक पहुँचने के लिए दान, शील, तपादि यदि लौकारें हैं तो इन लौकाओं के मचरण के लिए भावनात्मक पवन की अन्त्यावश्यकता रहती है। आचार्य भद्रबाहु का कथन इस मान्यता की पुष्टि में उल्लिखित किया जा सकता है—

वाएण बिणा पोओ न चण्ड महणव तरिड ।

१ भावरहिओ न सिज्जइ ।

२ दान च शील च तपो जाओ एव चउविहो धम्मो

भावना-स्वरूप : विभिन्न दृष्टियाँ

बार-बार मन में उठकर जो
आचरण और मन को दे संस्कार ।
परिष्कृत करे जो चित्तन की धारा
को—भावना है ऐसा विचार ॥

अपर नाम अनुप्रेक्षा

जैन धर्मग्रन्थों में भावना का अतिव्यापक और अति सूक्ष्म प्रतिपादन मिलता है । वस्तुतः जैन धर्म और धार्मिक कृत्यों में भावना को आधार-शिक्षा के रूप में स्वीकृति प्राप्त है और इस कारण उसका शास्त्रों में विस्तृत विवेचन स्वाभाविक ही है । जैनानुसंगों में भावना के लिए अपर नाम के रूप में 'अनुप्रेक्षा' शब्द प्रयुक्त हुआ है । शब्द-विवेक्षण के द्वारा अनुप्रेक्षा की भावना के साथ पर्यायता और इस शब्द की साक्षरता को हृदयगत किया जा सकता है । ईक्षा का शाब्दिक अर्थ है—देखना । 'प्र' उपसर्ग के योग में 'प्रेक्षा' बना—जिसका अर्थ होता है किसी वस्तु को गहराई और सूक्ष्मता के साथ देखना अथवा समझना । यही किसी विषय पर चिन्तन-मनन है । इस प्रकार आत्मादि विषयों पर जो ऐसा गंभीर चिन्तन होता है—वही अनुप्रेक्षा बन जाता है । आत्म-चिन्तन ही अनुप्रेक्षा है । किसी विषय पर पुनः-पुनः चिन्तन-अनुचिन्तन का क्रम चलता है तो परिणामतः माधक 'ध्यान' की स्थिति में पहुँच जाता है । ध्यान ही इस प्रकार भावना का आगामी मोपान हुआ करता है । व्यवहार-रत दृष्टि से भावना, अनुप्रेक्षा और ध्यान समानार्थक शब्दों की भाँति प्रयुक्त हुआ करते हैं । आचार्य जमास्वाति ने भी भावना के स्थान पर अनुप्रेक्षा शब्द का ही प्रयोग किया है । आचार्य कुन्दकुन्द ने 'अनुवेक्षा' का प्रयोग किया है और उत्तरा-ख्येय में 'अनुप्रेक्षा' शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसका आशय धर्मादि विषयों पर चिन्तन से है और यही भावना का मूल अभिप्राय है ।

भाव और भावना

जैन ग्रन्थों में भावना की शरिरमयिक विवेचना भी अनेक प्रकार से की गयी है । यहाँ ध्यान और भावना इन दोनों के सम्बन्ध पर विचार करना भी

उपयोगी ही रहेगा । वैसे इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक-दूसरे के स्थान पर सार्थकता के साथ किया जा सकता है और किया भी जाता है । भाव अपने सीमित और यथार्थ स्वरूप में 'विचार' है । यही विचार शास्त्रीय दृष्टि से 'अभिप्राय' भी माना जाता है । आचार्य शीलाक का मन्तव्य इसी आशय का है —

चित्त का अभिप्राय भाव है ।^१ अन्तःकरण की परिणति विशेष भाव है ।^२

चित्त कभी विचार-शून्य तो रहता ही नहीं । अनेकानेक विचार अथवा भाव आते रहते हैं । इनमें से कोई भावविशेष अथवा अभिप्रायविशेष मन में बार-बार उठता रहता है और केन्द्रीभूत होकर सघन रूप ग्रहण कर लेता है—वही भावना का स्थान ले लेता है । चिन्तको और तत्त्ववेत्ताओं ने चिन्तनानुचिन्तन, अध्यवसाय, वासना या सम्स्कार के रूप में भावना को विश्लेषित किया है । भावना सामान्य विचारणा से भिन्न है । विषय-विशेष पर दत्तचित्त-चिन्तन एकाग्र मनन भावना है, जो मन पर क्रमशः अपने सम्स्कार स्थापित करती चलती है । इस प्रकार सम्स्कारित मन के अनुकूल ही मनुष्य का वाह्य व्यवहार भी परिवर्तित होता चलता है । जो विचार इस धरणी तक पहुँच पाते हैं—यथार्थ में वे ही भावना का रूप धारण कर पाते हैं । आचार्य हरिभद्र ने तो भावना की इस क्षमता और भूमिका को ही भावना का सर्वस्व स्वीकार किया है और आवश्यक सूत्र की टीका में भावना को परिभाषित करते हुए उन्होंने व्यक्त किया है—“जिम (विचार) के द्वारा मन को भावित या सम्स्कारित किया जा सके, वही भावना है ।” यही भावना—वासना भी कही जाती है । अनुयोग-द्वार-टीका में भी भावना की व्याख्या इसी आशय के साथ की गयी है—“पूर्व से पूर्वतर अर्थात् सम्स्कारों की अस्खलित धारा को कार्य रूप में परिणत करना—यही भावना है ।” सम्स्कार भी और सम्स्कार-जन्य चिन्तन भी—दोनों को इस प्रकार भावना माना गया है । कुल मिलाकर वे विचार भावना कहलाते हैं जो आत्मा को तदनुकूल भावित करने की समर्थता रखते हों । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए अमुक विचार पर पुनः-पुनः चिन्तन तो अनिवार्य है ही—

पुनः पुनश्चेतसि निवेष्टनं भावना

इसी आशय के साथ यह भी कहा जाता है कि क्रिया का सम्प्रक् अभ्यास ही भावना है । अभ्यास ही धीरे-धीरे भावना के रूप में परिणत होता है । अतः आचार्य

१	भावश्चित्ताभिप्रायः ।	—आचाराय टीका
२	भावोऽन्तःकरणस्य परिणतिविशेषः ।	—सूत्रकृतांग टीका
३	भाव्यतेऽनयेति भावना ।	—आवश्यक-४ टीका
४	अध्यवच्छिन्न पूर्व-पूर्वतर संस्कारस्य पुनः पुनस्तदनुष्ठानरूपा भावनेति ।	

अप्ययगिरि ने भी भावना को सतत अभ्यास के रूप में स्वीकार किया है।^१ जैसा कि पूर्व में वर्णित किया गया है भावना सघन चिन्तन की प्रक्रिया है और इस सतत प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ध्यान की स्थिति का आगमन हो जाता है। इसी दृष्टि से आचार्य हरिमद्र ने भावना को ध्यान की पूर्वभूमिका माना है।^२

भावना के विषय में उपर्युक्त विभिन्न दृष्टियों की प्रस्तुति से भावनायोग के स्वरूप व उसके विभिन्न शाखाओं का समझने का ही प्रयोजन रहा है। इस दिशा में आध्यात्म की कतिपय दृष्टियाँ और भी सहायक सिद्ध हो सकती हैं—

- अत्यन्त वैराग्यप्रधान आत्मविचारणा ही भावना है।
- समाबल को गुदृढ़ करने वाला साधना भावना है।
- चरित्र का विशुद्ध रखने वाला चिन्तन और आचरण भावना है।
- मन के विविध शुभाशुभ सकल्प भावना है।

[ ]

१. अप्ययगिरि इति वा भावनेति वा एकार्थम् । —बृहत्कल्पभाष्य, भाग २

२. पुण्डरीकप्रकाशो भावनाहि साधनस्य योग्यसम्बन्धः ।

—हरिमद्र : ध्यानसाधक, ३०

भावना एक : रूप दो

शुभाशुभ

भावना तो भावना ही है—इसे प्रकाश में विभक्त करना सुगम नहीं है तथापि, भावना के दो स्वरूप स्वीकार किये जाते हैं—शुभ भावना और अशुभ भावना। इस स्वीकृति का भी अपना औचित्य है। वस्तुतः मन में भावना का डेरा रहता है। मन की प्रवृत्तियों के समर्थ में भावना को आना ही पड़ता है और उनका प्रभाव भी भावना पर अनिवार्य होता है। यदि मन की प्रवृत्तियों का स्वरूप अशुभ है तो परिणामतः भावना भी अशुभ रूप ग्रहण कर लेती है। उसके विपरीत मन की शुभ प्रवृत्तियाँ भावना को भी शुभ रूप प्रदान कर देती हैं। भावना का स्वरूप तो जल के समान है। जल रंगहीन होता है। शीशे के ज़िम रंग के पात्र में उसे भर दिया जाय, जल का वही रंग दृष्टिगत होने लग जाता है। भावना की इस विशेषता के कारण पतञ्जलि ने इसे ऐसी धारा के समान वर्णित किया है जो उभयोन्मुखी है—ऊपर की ओर भी गतिशील रह सकती है और नीचे की ओर भी।^१ परिणाम भी उसके स्वरूपानुसार ही होगा।

शुभ भावना उस शीतल, मद, सुवामित पवन के समान है जो जीवनोद्यान को सुख और सौन्दर्य में, शीतलता और सरसता में भर देती है। इसके विपरीत अशुभ भावना दुर्द्धर्ष अथर्व के समान है जो उद्यान को तहस-नहस कर देता है, लू के समान है जो हरियाली को झुलसा देती है। यदि शुभ भावनार्थ मनुष्य के साथ रहें तो उसका जीवन सुखमय, शान्तिपूर्ण और प्रगतिशील रहेगा। अशुभ भावनाओं के दुष्परिणाम दुःख, दैन्य, अशान्ति और पतन के रूप में व्यक्त होते हैं। मनुष्य का व्यक्तित्व—स्वरूप और व्यवहार भी भावानुसार ही ढल जाता है। प्रेम, करुणा, दया, समता, संवेदनादि भाव जिसके मन में होते हैं—वह व्यक्ति देवतुल्य, अति सज्जन,

कोमल और भला होता है। यदि व्यक्ति के मन में हर्षा, कठोरता, ईर्ष्या, क्रोधादि अथवा भावनाएँ होंगी तो निश्चित है कि वह व्यक्ति भी दुर्जन होगा, हिंसक, कठोर और ईर्ष्यालु होगा।

भावना ही मोक्षदा होती है और भावना ही जन्म-मरण के चक्र को निरन्तर रखते हुए व्यक्ति को भुक्ति में डूब रख सकती है। यह एक मध्य और तथ्य है कि भव-वन्धन के दो कारण हैं वे ही मुक्ति के साधन भी बन सकते हैं। जो भावना राग-द्वेष, कृत्य आदि विकारों में लिप्त होकर ममार-वन्धन का कारण बनती है, वही भावना विकारमुक्त अवस्था में मोक्ष-प्राप्ति का आधार भी बनती है। इस प्रकार शुभ और अशुभ—भावना के ये दो रूप मिलते हैं। शुभ भावना ही प्रशस्त भावना या अमक्लिष्ट भावना भी कहो जाती है और उन्हीं प्रकार जो अशुभ भावना है, उस मक्लिष्ट भावना भी कहा जाता है। मक्लिष्ट भावना व्याज्य है, अमक्लिष्ट भावना ब्राह्म होती है। यही मार्ग जीवन की उन्नति व आत्मा के उत्थान के लिए सदा सुझाया जाता रहा है।

मूलतः भावना के दो भेद किये जा सकते हैं—शुभ भावना और अशुभ भावना। इन दोनों भेदों के पुनः अनेक उपभेद किये जाते हैं जो निम्नानुसार प्रस्तुत किये जा सकते हैं—

अशुभ भावना : भेदोपभेद

अशुभ भावना को सामान्यतः निम्नलिखित ९ उपभेदों में विभक्त किया जाता है—

हिमानुबन्धी भावना

मृषानुबन्धी भावना

स्तेयानुबन्धी भावना

मैथुन संबंधी भावना

दर्शक संबंधी भावना

कायानुबन्धी भावना

मानानुबन्धी भावना

भयानुबन्धी भावना

रामानुबन्धी भावना

उपरोक्त अशुभ भावनाओं की मूर्त्ति पर विचार करने में ज्ञात होता है कि ये लज्जा और कषाया में संबंधित हैं। मुक्तान्तक रूप में इसे भी प्रस्तुत किया जा सकता है—

हिंसा, मृषा, स्तेय, मंथुन, क्रोध, परिग्रह, मान ।

लोभ और माया-अशुभ भावना के उपभेदार्ह जान ॥'

आगम-नाहित्य^२ में अशुभ भावना के ५ उपभेद वर्णित मिलते हैं—

कंदर्पी भावना

किन्त्रिपिकी भावना

अभियोगी भावना

आसुरी भावना

सम्भोही भावना

इन्हीं पाँच भेदों के सम्बन्ध में यह विन्दु भी विचारणीय है कि उत्तराध्ययन और स्थानाग सूत्र में से प्रत्येक में उपर्युक्त ५ में से ४ भेदों का उल्लेख है, किन्तु इन दोनों सूत्रियों को सम्मिश्रित रूप दिया जाय तो सभी ५ पाँचों भेद उपलब्ध हो जाते हैं । उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार अशुभ भावना के उपभेद हैं—

कंदर्पी भावना

अभियोगी भावना

किन्त्रिपिकी भावना

आसुरी भावना

इसी प्रकार स्थानागसूत्र में उपलब्ध सूत्रों निम्नानुसार हैं—

आसुरी भावना

अभियोगी भावना

सम्भोही भावना

देव किन्त्रिपिकी भावना

मूलनात्मक दृष्टि—

उत्तराध्ययन सूत्र

कन्दर्पी भावना

अभियोगी भावना

किन्त्रिपिकी भावना

आसुरी भावना

स्थानाग सूत्र

अभियोगी भावना

देव किन्त्रिपिकी भावना

आसुरी भावना

सम्भोही भावना

१. पाणिग्रह-मुखावाए अवत्त मेहुण परिग्रहे चेव ।

कोहे माणे माया लोभे य हवति अपसत्था ॥

२. कंदप देव किन्त्रिपि अभियोगा आसुरा य सम्भोहा ।—बृहत्कल्पमाध्य १२८३

१८ भावना : भवताजिनी

अनुभूत भावना के भेदों-प्रभेदों का सम्बन्धित स्वरूप निम्नानुसार है—

कन्दर्पी अनुभूत भावना -

१. कन्दर्प	(१)
२. वीरकृष्ण	(२)
३. द्रव्यजीवना	(३)
४. ह्यामक	(४)
५. पर-विस्मयन	(५)

अविद्योती अनुभूत भावना--

१. वीरकृष्ण	(६)
२. भूतिकर्म	(७)
३. प्रकृत	(८)
४. प्रकृताप्रकृत	(९)
५. निमित्त	(१०)

विनिवृत्तिकी अनुभूत भावना—

१. ज्ञान का अवर्णवाद	(११)
२. ज्ञेयता का अवर्णवाद	(१२)
३. धर्मार्थ का अवर्णवाद	(१३)
४. मय का अवर्णवाद	(१४)
५. साधुश्रेष्ठ का अवर्णवाद	(१५)

आसुरी अनुभूत भावना

१. अनुबद्ध विग्रह	(१६)
२. सम्पत्तिनशा	(१७)
३. निमित्तादेशी	(१८)
४. निश्कृत	(१९)
५. निश्कृत्य	(२०)

सम्पत्ती अनुभूत भावना

१. सम्पत्ति देशता	(२१)
२. सम्पत्तिदृष्टता	(२२)
३. सम्पत्ति विनिर्माण	(२३)
४. सम्पत्ति	(२४)
५. सम्पत्ति	(२५)

नवक अशुभ भावना

१. हिंसा	(२६)
२. मृणा	(२७)
३. अस्तेय	(२८)
४. अब्रह्मचर्य	(२९)
५. परिग्रह	(३०)
६. क्रोध	(३१)
७. मान	(३२)
८. माया	(३३)
९. लोभ	(३४)

शुभ भावना भेदोपभेद

शुभ भावनाओं के भेदोपभेदों की एक विस्तृत शृंखला है। अशुभ भावनाओं का एक प्रभाग जैसे अक्रान्तों से सम्बन्धित है, जैसे ही शुभ भावनाओं का एक बृहद्भाग महाव्रतों से सम्बन्धित है। इन व्रतों के अनितिक्रिय ध्यानानुप्रेक्षाओं, वैराग्य भावना, योग भावना, जितकर्म भावना और ज्ञान चतुष्क भावना के ऐसे क्षेत्र और हैं जिन से शुभ भावनाओं का सम्बन्ध है। महाव्रत ५ प्रकार के हैं और प्रत्येक से संबंधित ५-५ शुभ भावनाएँ—अर्थात् २५ शुभ भावनाएँ व्रतसंबद्ध हैं। अनुप्रेक्षा संबंधी ८, वैराग्य संबंधी १०, योग संबंधी ४, जितकर्म संबंधी ५, और ज्ञान संबंधी ४ शुभ भावनाओं की मिलाकर कुल ५२ प्रकार की शुभ भावनाएँ हैं।

पंच महाव्रत सम्बन्धी शुभ भावनाएँ

(क) अहिंसा महाव्रत—

१. हेतु-समिति	(१)
२. मत-समिति	(२)
३. दकन-समिति	(३)
४. मृणा-समिति	(४)
५. अदान-निरोपण-समिति	(५)

(ख) मत्स्य महाव्रत

१. अनुव्रीचि भाषण	(६)
२. क्षमा भावना	(७)
३. अलोभ	(८)
४. अभय	(९)
५. हाम-मुक्ति	(१०)

१६ भावना : भवनाभिनी

(ग) अर्चाय महावत—

१ विविक्षास्य वसति	(११)
२ अर्चय याचन	(१२)
३ अर्चय ममिति	(१३)
४ अर्चय पात्र याचन ममिति	(१४)
५ अर्चय प्रयोग	(१५)

(घ) अर्चय महावत

१ अर्चयस्य वसति	(१६)
२ अर्चय-याचन वर्जना	(१७)
३ अर्चय-अर्चय-वर्जना	(१८)
४ अर्चय-अर्चय-वर्जना	(१९)
५ अर्चय-अर्चय-वर्जना	(२०)

(ङ) अर्चय महावत

१ अर्चय विषय मे समभाव	(२१)
२ अर्चय विषय मे समभाव	(२२)
३ अर्चय विषय मे समभाव	(२३)
४ अर्चय विषय मे समभाव	(२४)
५ अर्चय विषय मे समभाव	(२५)

अर्चयानुप्रेक्षा तदर्थं गृह भावनाए

(क) अर्चयानुप्रेक्षा—

१ अर्चयानुप्रेक्षा	(२६)
२ अर्चयानुप्रेक्षा	(२७)
३ अर्चयानुप्रेक्षा	(२८)
४ अर्चयानुप्रेक्षा	(२९)

(ख) अर्चयानुप्रेक्षा—

१ अर्चयानुप्रेक्षा	(३०)
२ अर्चयानुप्रेक्षा	(३१)
३ अर्चयानुप्रेक्षा	(३२)
४ अर्चयानुप्रेक्षा	(३३)

अर्चयानुप्रेक्षा तदर्थं गृह भावनाए

१ अर्चयानुप्रेक्षा	(३४)
२ अर्चयानुप्रेक्षा	(३५)

१. समार भावना	
४. एकत्व भावना	(३६)
५. अत्यन्त भावना	(३७)
६. अगुचि भावना	(३८)
७. आत्मव भावना	(३९)
८. सत्त्व भावना	(४०)
९. निर्जरा भावना	(४१)
१०. धर्म भावना	(४२)
११. नाक भावना	(४३)
१२. बोधितुर्लभ भावना	(४४)
योग सम्बन्धी शुभ भावनाएँ —	(४५)
१. मैत्री भावना	
२. प्रमोद भावना	(४६)
३. काम्य भावना	(४७)
४. माध्यम्य भावना	(४८)
वितर्कण भावना—	(४९)
१. तपोभावना	
२. सन्त भावना	(५०)
३. मृग भावना	(५१)
४. एकत्व भावना	(५२)
५. वन भावना	(५३)
ज्ञान चतुष्क भावना	(५४)
१. ज्ञान भावना	
२. दर्शन भावना	(५५)
३. चारित्र भावना	(५६)
४. वैराग्य भावना	(५७)
	(५८)

अशुभ भावनाएँ

स्वरूप विवेचन

भावना तो मन की एक वृत्ति है। जो मन की उदात्तताओं—कृपा, अहिंसा, अत्यादि के गर्भ में आकर भावना जन्म परिणामों के रूप में व्यक्त होती है। मानव-कल्याण में सहायक होती है—यह माना जाता है। उसके विपरीत अशुभ भावना का रूप वह सब सङ्गठन बन लेती है, जो मन के दुर्गुण वित्तों—काम, क्रोध, लोभादि से निष्पन्न होकर वह दुर्गुण की अष्टांगिनी को जोर अग्रसर करती है। अशुभ भावना हम प्रसार जादू के लिए दुर्गुणिकर है। यही विशेष इन्तरेक्षण यह है कि अशुभ भावना की मूल से उपस्थित मात्र ही उन दूषणियों के लिए पर्याप्त है। यह क्षमियाँ लगी है कि उन अशुभ भावनाओं के प्रेरित होकर मनुष्य दुर्गुणों में प्रवृत्त हो वही उसका अन्तर्भाव सम्भव होगा। अतः, अशुभ भावना स्वयं में ही अन्तर्गत अशुभ भावना का स्वरूप स्वरूप है।

अशुभ भावना का स्वरूप—यह भावना है। अशुभ भावना की चर्चा भी कदा-चित्त दुर्गुणों की जनना का मत है। उस आज्ञा के होने हुए भी अशुभ भावना का स्वरूप-विवेक कर्तव्य कारणों से जतिव्य है। साथ ही शुभ के पूर्व ही अशुभ भावना का स्वरूप है, अशुभ भावना की अशुभ भावना है। अशुभ को जाने बिना शुभ का परिचय प्राप्त करना सम्भव नहीं है, अशुभ को दुर्गुणता में अपरिचित स्थिति पकड़ने को जानने सम्पूर्ण सहजता के साथ स्वीकार नहीं कर पाता। इसी कारण कहा गया है कि मैं पहले अधर्म को जानता हूँ, फिर धर्म को स्वीकार करता हूँ। पहले सिद्धांत का पहचानना है, फिर उसे छोड़कर सत्यत्व को ग्रहण करता हूँ। यही के सहजता यह आवश्यक है कि अशुभ का परिचय विद्या जाय। अशुभ

१. अधर्म परिचयविद्या। धर्म उदयविद्या।

विद्यया

सम्मत

वि।

स स्वयं को बचाये रखने के लिए अशुभ की पहचान भी आवश्यक है। इस दृष्टि में अशुभ भावना का स्वरूप विवेचन दुष्प्रेरणा का खोल न होकर शुभ भावना को अपनाने का मार्ग सुगम ही बनायेगा।

शुभ कर्म प्रत्यक्षतः दिखायी देने लगे, तब भी कर्त्ता को उसके शुभ परिणाम प्राप्त न हो—यह संभव है। यदि ऐसा घटित होना है तो माना जायगा कि उन शुभ कर्मों को भावना में कड़ी कोई दोष है। या तो शुभ भावना का अभाव ही है या शुभ के स्थान पर अशुभ भावना मन में घर किये हुए है। एक ऐतिहासिक साक्ष्य इस सम्बन्ध में प्रस्तुत है—

प्रमत्तचन्द्र राजर्षि घोर तपस्या में लीन थे। प्रचण्ड धूप में वे मौन, अचंचल खड़े आतापना में रहे थे। तपस्याशील राजर्षि के विषय में राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर से प्रार्थना किया कि भगवन, ये किस गति में जायेंगे? भगवान ने उत्तर दिया "प्रथम नरक...दूसरी नरक...तीसरी नरक"। यह परिणाम राजर्षि के प्रकट शुभ कर्मों में मेल नहीं खाता—यह सत्य है; किन्तु यह भी सत्य है कि परिणामों का इस ब्राह्म कर्मों में कोई सम्बन्ध नहीं। इनके पीछे जो भाव है, उनसे सम्बन्ध रहता है। तपस्वीन दृष्टिगत होने हुए राजर्षि को ध्याता तो अचंचल थी, किन्तु उसके मन में विचारों का दण्ड था। मन अशान्त था, राग-द्वेष सक्रिय था। अतः इन अशुभ भावनाओं का परिणाम अशुभ ही सम्भव है। इस सत्य को समझ लेते पर भगवान के कथन में कोई आश्चर्य शेष नहीं रह जाना चाहिये। कुछ क्षणों ने राजर्षि के मनो-मात्रों की दिशा परिवर्तित हुई। भावनाएँ अशुभ रूप त्यागकर शुभ हो गयीं और तत्काल 'केवलज्ञान' की प्राप्ति हा भयी। यह भावना ही है जो शुभाशुभ परिणाम के मूल में रहा करता है।

बृहत्संन्यासार्थ में भावना के दो रूप वर्णित हैं—अप्रशस्त और प्रशस्त। ये ही क्रमशः अशुभ और शुभ भावना रूप हैं। अप्रशस्त अथवा अशुभ भाव। हिंसा, मृषावाद, नदनादान, मैद्यन, रसिग्रह, क्रोध, मान, माया और मोह—ये ६ अशुभ विषय जिन का वृत्तिरा को विकृत—दूषित करने हैं। नव-नवान् बंध करते रहते हैं, आत्मा का पतन करते हैं। इन अशुभ विषयों का चिन्तन ही अप्रशस्त अशुभ अथवा सक्लिष्ट भावना है। ये भावनाएँ जीवन को भी उद्ध्विग्न अशान्त और अस्थिर बना देती हैं। हिंसानुबंधों भावना मन के स्वरूप को मृदाकर निपट निपटुर और कठोर बना देती हैं हिंसा के मार्ग पर अग्रसर करती हैं। असत्य में मनुष्य अस्थिर और भय-भीत हो जाना है। स्नेह भावना (वीर्य) से ग्रस्त व्यक्ति प्रसन्न हो दूसरों को धोखा देने खोरी की नयी-नयी मुक्तियाँ खोजने और उनकी श्रियावृत्ति में लीन रहता है। अहंकार मनुष्य का नैतिक पतन कर उसे स्त्रीलोलुप, दूरदर्शी और वासना का कीड़ा बना देता है। क्रोध की भावना में मनुष्य विषयहीन असंतुलित होकर अनृषि

निर्णय लेने लग जाता है। मान-भावना ने तो न जाने कितने शक्तिशाली सम्राटों का पतन कर दिया। एवञ्चन यह कि अगुभ भावनाएँ क्लेशनाशक, अज्ञाननाशक, पतनकारी नीर दुःखत्रनर ही होती हैं। सुख-शान्ति और उत्थान का अभिलाषी अगुभ भावनाओं के विन्तन में अपनी अन्धा का मदा गति रखता है।

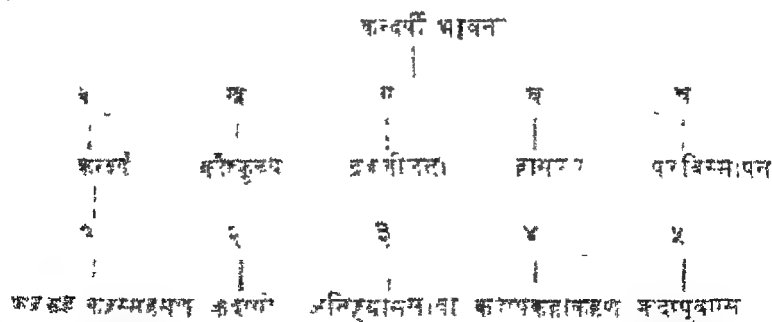
उत्तराध्ययन सूत्र और स्थानाग सूत्र में अगुभ भावना के चार-चार प्रकार बताये गये हैं। उत्तराध्ययन और स्थानाग सूत्र में समान रूप में मिलने वाले ३ प्रकार निम्नानुसार हैं—अभियोगी किल्बिषिकी और आसुरी। उनके अनिर्दिष्ट उत्तराध्ययन सूत्र में एक प्रकार—कन्दर्पी भावना अनिर्दिष्ट है जो स्थानाग में नहीं मिलती और स्थानाग में सम्मेली भावना अनिर्दिष्ट रूप में है जो उत्तराध्ययन में नहीं मिलती। ३ समान रूप में मिलने वाले प्रकारों का यदि हम दो अनिर्दिष्ट प्रकारों के साथ सम्मिलित कर दिया जाए तो अगुभ भावनाओं के पाँच प्रकार हमारे सामने आते हैं जो प्रायः के प्रचलित भावना के ४ पदों पर ही हैं। वे ये हैं—

(१) कन्दर्पी भावना (२) किल्बिषिकी भावना (३) अभियोगी भावना (४) आसुरी भावना (५) सम्मेली भावना

समस्तगी आनाम्ना में भी अगुभ भावनाओं के पाँच ही भेद किये गये हैं और इनके अधिकार भावना कहा गया है। इन भेदों के नाम भी वे ही हैं जो प्रायः में बताये गये हैं। इन सभी ५ प्रकारों में से प्रथम अगुभ भावना के लिए ५-५ उपभेद किये गये हैं। इस प्रकार ये २५ अगुभ भावनाएँ हैं।

(१) कन्दर्पी भावना

अधीनभवे

आसुरी सात्त्विकी में भाव है कि कन्दर्पी भावना के ५ भेद हैं और प्रथम भेद कन्दर्पी भावना के ५ उपभेद हैं।

“कन्दर्पी भावना”—कन्दर्प का आश्रित अर्थ है—काम, और तत्सम्बन्धी विचारों का यम के बद्धता प्रवाहित होना कन्दर्पाव है। काम भावना। काम-वासना विचारों को बढ़ाते वाली हास्य काम-वेष्टा एवं दुर्वास को बनेबन देने वाली

निम्नोक्त भावनाएँ हैं, वचन प्रयुक्त और छेड़ता है - वे सभी कन्दर्पी भावना के सम्मिलित परिमाणित की जाती हैं।^१ इसी व्याख्यान के आधार पर कन्दर्पी अशुभ भावना के अनेक उपभेद स्वीकार किये गये हैं। प्रथमतः तो स्वयं बन्धन भुल भाव को ही लिया गया है जिसके अनेक उपभेद हैं।

(क) कन्दर्पी भावना

१. कहकह कहम्म हसण—उपभेद के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसका सम्बन्ध नाटकही मगाने अथवा अट्टहास करने में है। इस प्रकार का उपहास मन स्थित अशुभ भावना का परिचायक हो होता है—हर्ष का नहीं। हानि जीवन के लिए अनिवार्य तो है म्याम्यकारण भी वह होता है, किन्तु मन्दहास ही मज्जतोषित माना गया है। अपह्रास में मित में व्यक्ति के मसग व्यक्तित्व में मानुष आकर्षण, कर्मनीयता और सुखप्रदता के गुण सम्मिलित हो जाते हैं। ऐसा मन्द-मधुर हास अन्यजनों के लिए भी सुस्वास्ति और प्रसन्नता का कारण बनता है। बटार और उस अट्टहास को नाशा के दिवा को केंपा देते हैं। इसका कारण यही है कि हमने वाले के अशुभ और अनिष्ट मन्त्रियों का संकेत उसमें मिलता है। विवेक-शील मनुष्य तो बहुत कम और धीमे-धीमे होना चाहिए। उत्तम मनुष्य आँखा ही आँखा में झंमते हैं। विमन हास का आलोचक प्रसन्नता की सूचना देने हुए आँखा में जलमगारण किया होता है। आचार्य का निर्देश है कि मयमी और माधक पुरुषों को मल प्रकार के हास परिहास में दूर रहकर अपनी इन्द्रिया को सतत रखना चाहिए। नाबु के लिए तो ऐसा हास-परिहास सर्वथा बजित है।

२. कम्हण्यो—साधारणतः व्यक्ति अश्लील और घटिया प्रसंगों से प्रायः रस लिया करता है। ऐसे बालीचों से बह बड़ी रस के साथ सम्मिलित होता है। यदि वह ऐसी चर्चाओं से सक्रिय भाग लेने का साहस नहीं भी कर पाता, तो नजिगील आत तो बन ही जाता है। इस प्रकार अश्लील चर्चाओं द्वारा हतना-हंसाना; मनो-विनीद (तथास्थित) बनना सर्वथा अनुपयुक्त है और संयम-विरोधी है। यही कन्दर्पी अशुभ भावना है।

३. अतिहया मलाका—उस अशुभ भावना का सीधा सम्बन्ध व्यापूर्ण बातलाप य है। शर्म का बाण लक्षित व्यक्ति में सम को भेद कर इस प्रकार उत्प्रेषित कर देता है कि प्रतिक्रिया का अर्थ प्रधक उठती है। एक अशुभ भावना इस प्रकार अन्त अनेक

१. कन्दर्पी कोकुयाइ दबमीले यावि हासकरणे थ।

२. विमहावेली थ यरं कन्दर्पी भावर्ण कुणइ ॥

अन्योन्यकारी अशुभ भावनाओं को उत्पन्न होती है। अतिभूषण सभाएँ—अपने विनोदिया, उपकारियों, अखंडबजनों और सुखों के प्रति बड़ा निरासपूर्ण उपहासात्मक वक्तों का प्रयोग करती हैं। उस एक ही गानाकर्मों के अर्पित नृत्य उठता है और अपना अथवा दूसरों का अहित कर देता है। उस अहित के लिए कर्मों की अपेक्षा उस शक्ति का दार्ष्टिक्य मुख्य है जिससे अन्त उचलता प्रायः उस एक वक्त के लिए उन्निहित करने के विषय पर विचार। यहाँ परस्पर-ही दार्ष्टिक्य भावना से प्रत्यक्ष भावना जायागी।

४. कन्दर्प कहा कहल—कन्दर्प कर्मों ने काव्य एवम् कर्मों में है जो काम-भावना को आशा कर्मों में। कन्दर्प कर्मों में काम-भावना को प्रिय वस्तुतः उत्तम ही अधिक प्राप्त सिद्ध होने के कारणों को मिला करती है। प्रियों के रूप-बोद्धव्य, हृदय-भावात्ता या उत्तम कर्मों में प्रत्यक्ष भावना को जो वाक्य और श्रोता दोनों का ही समझ को पूरा करने में ही प्रिय भावना ही होती है—उन्निहित-स्तरीय और दुष्प्रतिष्ठ प्रत्यक्ष भावना को मिला करती है। यहाँ भावना एक मत में मोह की अन्य अशुभ भावना को आशुन और दुष्ट कर देती है। कन्दर्प कर्मों में निरालस भी इससे प्रत्यक्ष भावना उत्पन्न होती है। कन्दर्प कर्मों का इसी कारण—काम-राग विबद्धता कहा गया है।

५. कन्दर्पुवर्णन—कन्दर्पुवर्णन में अन्तर्गत कर्मों का उत्पन्न करना। इसके अन्तर्गत कामभावना को व्याख्या कर भावनाओं की काम-भावना को अभिवर्धित करने को प्रोत्साहित करने के। यह कामोत्प्रेरण का प्रभाव होता है।

अशुभ भावनाओं के प्रथम में कन्दर्प भावना के उपभोग कन्दर्प के इन उपभूत पाँच प्रकार से होती हैं। अतिभूषण सभाएँ—अपने विनोदियों, उपकारियों, अखंडबजनों और सुखों के प्रति बड़ा निरासपूर्ण उपहासात्मक वक्तों का प्रयोग करती हैं। उस एक ही गानाकर्मों के अर्पित नृत्य उठता है और अपना अथवा दूसरों का अहित कर देता है। उस अहित के लिए कर्मों की अपेक्षा उस शक्ति का दार्ष्टिक्य मुख्य है जिससे अन्त उचलता प्रायः उस एक वक्त के लिए उन्निहित करने के विषय पर विचार। यहाँ परस्पर-ही दार्ष्टिक्य भावना से प्रत्यक्ष भावना जायागी।

(क) कौकुब्ज भावना

कौकुब्ज—कन्दर्प भावना का दूसरा भेद है। इसके अन्तर्गत विदूषक जैसी भेदताओं को मुख्यतः विचार जाता है। भावना को भावना बहाना करती है। अतिभूषण सभाएँ—अपने विनोदियों, उपकारियों, अखंडबजनों और सुखों के प्रति बड़ा निरासपूर्ण उपहासात्मक वक्तों का प्रयोग करती हैं। उस एक ही गानाकर्मों के अर्पित नृत्य उठता है और अपना अथवा दूसरों का अहित कर देता है। उस अहित के लिए कर्मों की अपेक्षा उस शक्ति का दार्ष्टिक्य मुख्य है जिससे अन्त उचलता प्रायः उस एक वक्त के लिए उन्निहित करने के विषय पर विचार। यहाँ परस्पर-ही दार्ष्टिक्य भावना से प्रत्यक्ष भावना जायागी।

सहिष्णुता, क्षमा और आशीर्वाद जैसी कोई भी सुखवान बात ऐसी चेष्टाओं में झलक भी नहीं सकती। गान्धु के लिए तो कोटिबन्ध से बचना अनिवार्य है ही, आवश्यक बात के लिए भी दानरसार्थ इतने बचे रहना अनिवार्य है। यह अनिवार है और ऐसी कृति में आचार दृष्टि होता है।

(ग) इवशीलता

कर्मों कावना का यह तीसरा भेद 'इवशीलता' के नाम से भी जाना जाता है अर्थात्—एक नील का विद्योम रूप है। उत्तराध्ययन सूत्र में इस अशुभ भावना के लिए 'इमं' नाम का प्रयोग हुआ है। आचार्य मध्वास गणी के अनुसार 'इमं' अशुभ भावना के अन्तर्गत ३ लक्षणों की गणना की जाती है—

(१) जल्दी-जल्दी बोलना,

(२) जल्दी-जल्दी चलना

(३) पक्षेय का जल्दी-जल्दी, चयनता के साथ करना।

इस प्रकार को 'जल्दबाजी' और 'उत्तावनापन' हानिकारक ही सिद्ध होता है। व्यवधानों उसका अनिवार्य अंग बना रहता है, परिणामतः कार्य का इच्छित प्रगटन एक नष्ट रह जाता है और कर्म स्वतः ही प्रशस्तित रूप ग्रहण कर लेता है। कार्य के पीछे विचारशीलता का आधार नहीं रह पाता अतः उसका औचित्य और स्वायत्तगन रूप ही बनने में बाध जाता है। उत्तावना व्यक्ति धैर्य-शून्य भी हो जाता है और लम्बकाल परिणाम प्राप्त करने की उसकी विपत्ति जब लुप्त नहीं हो पाती तो उसे भारी दुःख होता है। यह बार कष्टकर दुष्परिणाम है। आवेश के चरित हो आने पर उत्तावने व्यक्ति को स्वयं भी अपनी दुर्भावना का अनौचित्य अनुभव होने लगता है और तब किये की अनकिया न कर पाने की विवशता के कारण वह पश्चात्ताप की अग्नि में जलना रहता है।

व्यक्ति का मनः और चित्तपूर्ण भाषण हो ग्राह्य है। 'तोनों—फिर जाना'—के अनुसार ज्ञान धारण में, गंभीरता के साथ, सुविचारित कथन किया जाना चाहिए। तभी अर्थात्मिन मनव्य प्रकट किया जा सकता है। उद्देश्य के साथ कथित वचन अनेक के स्थान पर अनेक प्रेषित कर सकते हैं और अद्यावत परिणाम समझ आते हैं। ऐसी स्थिति में वाचक की जज्बा और पश्चात्ताप का अनुभव होने लगता है। यह अनर्थक प्रवण वचन नबधी दुर्भावना है। इसका त्याग सत्यजीवन के लिए अनिवार्य है। इसी प्रकार उन्हे बोलने-बोलने पक्षेय कार्य में अनपक्षित बरा का त्याग हो करना चाहिए। स्फूर्ति का नाम जल्दबाजी नहीं हो सकता और धैर्य को औचित्य नहीं कहा जा सकता।

(ब) हासकर (हास्योत्पादन)

कन्दर्पी नामक अश्व भावना का यह चौथा उपभेद 'हासकर' व्यक्ति की उन चेष्टाओं से सम्बन्धित है जिनके द्वारा वह दूसरों को हँसाने या पयत्न करना है। इस प्रयोजन से व्यक्ति नामक प्रकार का स्वर प्रनाम से स्वांग भगदा है बेज-भूषाओं का प्रयोग करता है। अधिक पयत्न द्वारा भी वह यह उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है। हास्यजनक अभिनय द्वारा भी वह हँसाने की चेष्टा कर सकता है। ऐसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भी कन्दर्पी भावना से ग्रस्त माना जायगा।

(च) परविस्मापन भावना

अश्व भावना—कन्दर्पी के इस उपभेद के अन्तर्गत व्यक्ति की उन चेष्टाओं को गिना जाता है जिनसे जगत् भर दूसरों या विषय उपर कन्द का प्रयोजन रहता है। समन्वित प्रदर्शन, चटपट नाट्य, हास की मकाले उद्धरण आदि इसी प्रकार के प्रयत्न हैं। व्यक्ति सनना द्वारा भी इस प्रयोजन से ग्रस्त करता है। पहेलियाँ, गूढ़ार्थक कथन द्वारा ऐसे वाचिक प्रयत्न किये जा सकते हैं।

प्रकटतः तो ऐसा व्यक्ति श्रोता प्रशंसा दर्शक के चित्त की आह्लासितता उत्पन्न करता है किन्तु मूल रूप में उसकी चेष्टाएं दूषित हैं। उस प्रवचनपूर्ण चानुप प्रवर्धित करने की प्रेरणा मिलती है। प्रत्येक सफलता के साथ उसका गर्व, अहंकार अधिकाधिक अभिवर्धित होता जाता जाता है। मिथ्यात्व को प्रशय प्राप्त होता है और वह उत्तरोत्तर दूषित होता रहता है। उन अवयवों के परिणामस्वरूप चित्त में मात्तित्व और अमान्ति बनी रहती है।

परविस्मापन कन्दर्पी भावना का आनन्दन करने वाले श्रमण के लिए इस विकार से मुक्ति हेतु आलोचना करना अन्याय्य है। यदि हमें पूर्व ही उनका ज्ञान-ब्रह्म हो जाय तो वह कन्दर्पी स्वभावों से जन्म धारण करता है और स्वर्ग में उसे विद्वान् की ही भूमिका निभानी पड़ती है।

२—अभियोगी भावना

उपभेद

अभियोगी भावना

यह अप्रणप्त भावना अपने नाम के अभिधार्थ (शब्द के लोक प्रचलित अर्थ) से भिन्नार्थ रखती है। इस दृष्टि से अभियोगी शब्द का शास्त्रीय विशेषार्थ ही यहाँ आह्व है। अभियोगी का यह विशेषार्थ है—दाम अथवा मेवक। आत्मा दास्य कर्म का राग्य योनि से उत्पन्न हो—इस परिणाम को देने वाली भावना—अभियोगी भावना है।

उत्तराध्याय २२ सूत्र में विवर्तित है कि जो व्यक्त मुख के लिए धूम-निमग्न-नाश-रूप के भय-रूप समुद्र के लिए मय, तत्र और भूतकर्म का प्रयोग करना है—यह अभियोगी भावना का धारण है। सामान्यतः मय-तत्र और भस्मादि कर्म का प्रयोग करना ही अभियोगी भावना का मूल लक्षण है। यदि मय-तत्र दिखा भी है, तो उस पावन योग शुचि स्वरूप की विद्या नहीं कहा जा सकता। उसके मूल में मानस्य का ही निधान है। मय अथवा तत्र का प्रयोगकर्ता अन्य जन के मन को वशीभूत कर लेता है और उस पर अपना नियमन स्थापित कर स्वेच्छानुसार व्यवहार करवाता है। यह अन्यजन अवर्त, दुच्छा और चेतना के अनुरूप व्यवहार नहीं करता, यह उसका हृदय-परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। यह बलपूर्वक दिया गया, बाह्य प्रभाव मात्र है और ऐसी दशा में यह हिंसा का ही एक रूप है। हिंसा इस कारण है कि व्यक्ति उस प्रकार अन्य व्यक्ति की आत्मा को दाम बनाता है। दाम बनाने वाला अभियोगी भावना का चिन्तक व्यक्ति अनिवार्यतः स्वयं भी दाम ही बनता है। यह अशुभ भावना वाला मरकर स्वर्ग में भी दास्य कर्म ही करता है।

उस प्रकार तांत्रिक कर्म विशेष लाभप्रद मिद्ध नहीं होता। यदि किसी अन्य जन के मन पर प्रभाव अकित ही करना है तो वह शुभ प्रभाव होना चाहिए। यदि ऐसा शुभ प्रभाव हृदय-परिवर्तन द्वारा अकित किया जाय तो वह श्रेयस्कर्म है धर्म है। उस लक्षण से हीन होने कारण अभियोगी भावना अप्रणप्त अथवा अशुभ भावना है। अभियोगी भावना के भी अनेक उपभेद हैं।

(क) कौतुककर्म

'अभियोगी' शब्द की भांति ही 'कौतुक' का प्रयोग भी विशेषार्थ में हुआ है। कौतुक का शाब्दिक अर्थ आश्चर्य से है, किन्तु यह अभिधार्थ प्रस्तुत प्रसंग में सर्वथा त्रयात्म्य है। अच्छे व स्त्रियों की रक्षा, वर्णिकरण, मौभाग्य सम्पादनार्थ बिन्दी, तिल रेखादि का प्रयोग किया जाता है। कौतुक का यही शास्त्रीय, प्रासंगिक और बिनिष्टार्थ है। म्नातोपराक्त कर्मादि बिन्दी का प्रयोग जब इस प्रयोजन में किया जाता है कि

१. मता जोग काउ, भूईकम्म ज जे पउजान्त ।

तस्य रउ इदिहदेह अभिधोसं मत्स्य कुपा ॥

उत्तरा० ३६ २६४

होता है। यह भावना-य का पुनर्जन्म प्राप्त कर लेने का भी उन्मुख रहता है और वर्तमान की अक्षय और रहस्यमयी गूँथियों को मूलझाड़ के लिए भी आतुर रहता है। इस स्वाभाविक मानसिकता के परिणामस्वरूप मनुष्य प्रग्त भावना के शिकरे में जकड़ जाता है। अर्थात् अपने प्रविष्ट मन्त्रधर्म, लाभ-हानि मन्त्रधर्म आदि प्रग्त देवता के समक्ष रखता है और ऐसी मान्यता है कि देवता समाधान दते हैं। अंगूठे के नाखून में, अंगूठा के नख में, जल के राख में, वर्ण में, नखवार आदि में देवता की प्रत्यक्ष किया जाता है। प्रणवकर्ता स्वयं भी ऐसा आभास पाता है, जैसे वह इन माध्यमों में देवता की स्पर्श देख रहा है। इस प्रक्रिया का सम्पन्न कराने वाला मध्यस्थ मात्र रहता है और वह मध्यस्थ कभी-कभी तो इस प्रकार की विद्या का अध्यासी होता भी है और अधिकांश प्रसन्न में ये मध्यस्थ बने व्यक्ति मात्र उग होने है और भले-भाँति लोगों का प्रवर्तन करते रहते हैं। ये लोग इस प्रकार छल-प्रवचन कर अपनी आर्थिकता अर्जित करते रहते हैं। जैन धर्म में इस प्रकार के व्यवहार का मन्त्रा निषिद्ध स्वीकार किया गया है।

(घ) प्रस्तावना

अधिकांश भावना के इस उपभेद में प्रश्न का पुहना रूप होता है इस कारण इसे प्रस्तावना कहा गया है। जिज्ञासु व्यक्ति मध्यस्थ में प्रश्न करता है। मध्यस्थ अपने उष्ट देवता अथवा दैवी का ध्यान करता है। स्वप्न में उष्ट में उसका साक्षात्कार होता है और मध्यस्थ उनके समक्ष वह प्रश्न प्रस्तुत करता है। इस प्रकार प्रश्न दो बार पूछा जाता है। मध्यस्थ उष्ट में जो उत्तर पाता है उसे सर्वोच्च प्रश्नकर्ता को प्रेषित कर देता है। कुछ मध्यस्थ कर्म-पिशाचिनी को मिट्ट कर लेते हैं। जिज्ञासु का प्रश्न मध्यस्थ द्वारा उस देवी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और देवी उसके कान में उत्तर दे जाती है। कुछ मध्यस्थों के अंग में तथाकथित रूप में देवता प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति का आचरण व व्यवहार अद्भुत और विकराल हो जाता है। यह सीखना-लिखना रहता है, उछलता-कूदता रहता है और उसमें उपस्थित देवता प्रश्नों के उत्तर दत्त है। प्रस्तावना के अन्तर्गत ये मार्ग प्रवृत्तियाँ अनाचरणीय है और अमग्न जन्म के लिए व्याज्य हैं।

(च) निमित्तकथन

प्रस्तुत प्रसंग में निमित्त का भावार्थ—आघात है। जब कभी किसी शास्त्र का आधार लेकर लाभालाभ, जीवन-मरण, सुख-दुःख आदि का कथन किया जाता है—वह निमित्त कहा जाता है।^१ असुख शास्त्र का आधार ग्रहण किये जाने के कारण यह 'निमित्त' है। ऐसे कथनकर्ता निमित्तज्ञ अथवा नैमित्तिक कहे जाते हैं। ये निमित्तज्ञ

भूत और भविष्य की परिस्थितियों का प्रयत्नपूर्वक ज्ञान कर लेते हैं और उनका कथन करते हैं। अमुक व्यक्ति अपने पूर्वभाव अथवा भवों में क्या था, वह भविष्य में किस गति को प्राप्त करेगा आदि प्रश्नों के उत्तर निमित्त ज्ञान से दिये जा सकते हैं। इस प्रकार अमुक कार्य का परिणाम लाभ अथवा हानि होगा—जैसा भविष्य कथन भी किया जा सकता है। वैसे यह विद्याधारित प्रक्रिया है किन्तु जब किसी संकीर्ण उद्देश्य में इसे प्रयुक्त किया जाता है, यह हीन कोटि की हो जाती है। जैन-इतिहास में योगेश्वर का प्रसंग आता है जिसने षडंग निमित्त का गहन अध्ययन किया। अपनी अजित प्रतिभा का प्रयोग वह चमत्कार प्रदर्शन के उद्देश्य में करना रहा। वह इस प्रकार लोगों को चमत्कृत कर उन्हें अपने मذهب में सम्मिलित करना गया और इस प्रकार मन्त्र-विस्तार में लगा रहा। इस प्रकार के उद्देश्यों में निमित्त-प्रयोग वस्तुतः वज्रित है। शास्त्रों में निमित्त के दो वर्गीकरण मिलते हैं—

(१) रचानाग मुद्र में निमित्त के आठ अंग निर्धारित किये गये हैं। इनमें आठवां महानिमित्त कहा जाता है—

१. भीम—भूमि विषयक शुभाशुभ ज्ञान बताने वाला शास्त्र।

२. अस्पात—हथिर बर्षा आदि क्षमामास्य परिस्थितियों का कथन बताने वाला शास्त्र।

३. स्वप्न—स्वप्नों के शुभाशुभ फलों का विवेचन शास्त्र।

४. अन्तरिक्ष—वायु, नगर आदि का शुभाशुभ फल बताने वाला शास्त्र।

५. जल—नदी आदि जलों के कदमने का शुभाशुभ फल बताने वाला शास्त्र।

६. स्वर्ग—गुरुज आदि स्वर्ग का शुभाशुभ फल बताने वाला शास्त्र।

७. लक्षण—स्त्री-पुरुष, पशु आदि के शुभाशुभ लक्षण व उनके फल बताने वाला शास्त्र।

८. शब्दज्ञ—निध, मध आदि के शुभाशुभ फल बताने वाला शास्त्र।

(२) दर्शन निमित्त—वे छः अंग विस्तारानुसार हैं—

(१) शुभ	(२) दुःख	(३) लाभ
(४) क्षमा	(५) जीवन	(६) मरण

निमित्त कथन द्वारा लक्ष्यमात्र कृति की दृष्टि तो समान है किन्तु इसके बड़े अन्तराल परिलक्ष्य भी होते हैं। जहाँ लक्ष्य के लिए निमित्तकथन का निमित्त माना गया है। इसे काशीदिकों का ज्ञान मानता तो और भी अधिक उच्चतर है और इस प्रकार के धर्मार्थों को 'साधन भाषण' माना जाता है।

नैत मान्यता के अनुसार मन्त्र-तन्त्र, भुक्ति-कर्म, ज्योतिष-निमित्त आदि सभी कर्म अल्पिकर है। उनके प्रयोग में हिंसा, दंभ, अन्धविश्वास, ईर्ष्या आदि अवगुणों का प्रसार होता है। इस मार्ग का अनुसरण करने वाला नाशु हिंसा का भागी भी बन जाता है, वह इस और पर दोनों तोंकों में दुःख का भागी होता है।

उत्तमाध्ययन में उल्लेख है—जो साधु लक्षणों और स्वर्णों का शुभाशुभ फल बताना है निमित्त द्वारा भविष्य-कथन करता है, कौतूहल व मनानादि के लिए अभिमंत्रित जल में स्नान करवाता है, असत्य गुरु आश्चर्यकाण्ठी विद्याओं में अथवा हिंसा आदि आचरणों में अपना जीवन बिताता है वह उनके कटुकलक्ष्ण कर्म भोगों में समय किसी की जग्ग को प्राप्त नहीं होता।

(३) किरिचिकी भावना

किरिचिकी का अर्थ है—नीच, धृष्ट, निग्नस्तरीय। उस अप्रशस्त भावना का स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है कि—जो जान की, केवली की, दर्माचार्यों की, धर्ममन्त्र की साधुओं की (उन पाँच की) निन्दा करता है, अवर्णवाद बोलता है, वह प्राणिकी किरिचिकी भावना का आचरण करता है। इस प्रकार इस अप्रशस्त भावना का जिस दर्मावन्ति में सर्वत्र है वह निन्दा और कपट है। पूज्य श्रद्धेय पुरुषों की अनर्था निन्दा करना, उनके आचरण में कपटपूर्वक दोष—चूटि का खोजकर उनका अवर्णवाद व्यापन करना, उनके उपदेशों का निरस्कार करना आदि इस अप्रशस्त भावना की प्रतिविम्बित हैं। यह निन्दा, यह अवर्णवाद निम्नानुसार वर्गीकृत रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है—

(क) ज्ञान का अवर्णवाद

प्रस्तुत प्रसंग में ज्ञान शब्द में प्रयोजित उस धृत ज्ञान में है जिसका निष्पन्न भीषकर्मों द्वारा ज्ञानमोह के रूप में हुआ है। यही धर्म-दर्शन, चिन्तन-मनन का आध्यात्म-धूम स्वरूप है। इस ज्ञान की निन्दा करना ज्ञान का अवर्णवाद है। इस अवर्णवाद की अभिव्यक्तियाँ अनेक रूपों में हो सकती हैं; यथा—ज्ञानमोह में एक ही कथन बार-बार किया गया है, इससे पुनरुक्ति दोष आ गया है। भाषणों में कभी कभी बातों का तर्क और विज्ञान में खेल नहीं बैठना आदि-आदि। ये कथन तो सुविचारित हैं, न प्रमाणपूरक। सर्वज्ञ प्रभु की वाणी में इस प्रकार सन्देह करना सर्वथा अनुपयुक्त है। जिस देश-काल-वातावरण के सन्दर्भ में प्रभु की यह प्रारब्धा रही—यदि उन परिस्थि-तियों को सन्दर्भ न मानकर उस प्रारब्धा पर आज विचार किया जाय तो तथ्य तब कैसे पार्श्व में रह सकता है। यही विकारहीनता है जिसके निकार वे अनोखे-नये हैं जो कल बकाश का अवर्णवाद कह सकते हैं।

(ख) केवली का अवर्णवाद

केवलज्ञान एक अत्युच्च मिद्धि है। इस मिद्धि के अस्तित्व को ही यदि नकारा जाय, इसके विशिष्ट लक्षणों की अनाहत किया जाय तो वह केवली के प्रति अवर्णवाद है। इस अप्रशस्त भावना को कह सकते हैं कि कोई भी सर्वज्ञ त्रिकालज नहीं हो सकता, एक स्थान पर बैठा केवली वहाँ से हजारों सौजन दूर की घटना का ज्ञान तत्काल कैसे कर सकता है—आदि-आदि। ऐसी चर्चाओं में केवली के प्रति उनके मन का सन्देह और निन्दा का भाव ही नहीं व्यक्त होता, सामान्यजन में मिथ्या भ्रम भी फैलता है जो अनिष्टकर है।

(ग) आचार्य का अवर्णवाद

जिनजासनातुंगार आचार्य का बड़ा सम्माननीय एवं महिमाभय स्थान है। वे भगवान के प्रतिनिधि हैं। वे धर्ममण्ड में आचार, ज्ञान, अनुशामनादि की व्यवस्था रखते हैं। आचार्यों की अवस्थाना करने वाला कभी भोजन प्राप्त नहीं कर सकता, इन आचार्यों की निन्दा करने वाला, उनके प्रति अवर्णवाद को नहीं माना किन्तिषि की भावना युक्त माना जाता है। ऐसे जन कह सकते हैं कि—इसका (आचार्य का) कृम उँचा नहीं है, वे हीन ज्ञान के हैं। इन्हें जोर व्यवहार का ज्ञान नहीं है। उनकी अपेक्षा को मैं अधिक ज्ञानवान हूँ, अधिक उत्तम प्रदर्शन कर सकता हूँ।

ऐसे आक्षेप आचार्यों को हीन सिद्ध करने का प्रयत्न रखते हैं। आचार्य की सेवा में न स्वयं बैठते हैं, न अनुशामना को करने देते हैं। अपितु वे उन्हें अपने पास बैठने को प्रेरित करते हैं। आचार्य की इच्छाओं एवं निर्देशों की अवहेलना करना अर्थात् आचार्य का अवर्णवाद है।

(घ) मण्ड का अवर्णवाद

मण्ड की और भ्रम से रहने लगता है। अलग अलग 'आयक, आविक'—ये मण्ड के कार्य हैं। किन्तिषि का भावनामय इन धर्ममण्ड का आधारहीन रूप में निम्न निम्न करते हैं। मण्ड की उपदेशों को नकारते हुए वे कहते हैं हमने अपनी आस्था का दाखल करना है—मण्ड से हमें क्या प्रयोजन? ऐसे जन मण्ड में जन्मभूत होने के प्रति-शील बनने के कुत्सित क्यों माने जाते हैं। वे स्वयं तो मण्ड की अवहेलना करते हैं, अनुशामना को भी इस विधा में प्रेरित करते हैं। यह मण्ड का अवर्णवाद है।

(च) साधुओं का अवर्णवाद

किन्तिषि की भावना के इस उपदेश के अवर्णवाद साधुओं की अवमानना की निन्दा को निम्न करता है। साधु मण्ड का भ्रम है। अतः मण्ड के अवर्णवाद के अवर्णवाद की बात का अवर्णवाद का भाव है। मण्ड और आर्थिक परम्पराओं का निर्वाह

करने पर साधु को ऋद्धिवादी कहेंगे, दूसरों को परिवर्तन (यथोचित) कर लेने वाले साधु को शिथिलाचारी कहेंगे। उस साधु के रीति-व्यवहार की निन्दा करना, उनके अचार-विचार की निन्दा करना, उनका उपहास करना, आदि साधु का अवर्णवाद है।

आचार्य मध्वाचार्य गणेश द्वारा साया-कपट करने वाले (मायावी) को भी किन्वि-षिकी भावना वाला बताया गया है। अपने दोषों को आवृत करना, दूसरे के गुणों को आदर करना, दूसरे के दोषों के अन्वेषण में लगे रहना, छिप-छिपकर पापाचरण करना आदि मायावी के लक्षण हैं। तप की चोरी, अचार आदि की चोरी भी किन्विषिकी भावना के अन्तर्गत मानी जाती है। स्वयं तो जो तप न करे और अन्य तपस्वी के दण्ड का लाभ उठाना चाहे—तप की चोरी है। ऐसे छद्म जन श्रावक भक्तों की अवश्रमा का भान उठाकर स्वयं पूजित होते रहने है। भक्त आकर ऐसे साधु (जो स्वयं तपस्वी नहीं है) से प्रणत हों कि आप से मैं एक साधु नहान लपस्वा है—क्या वे तपस्वी आप से हैं? ऐसे प्रश्न पर हाँ कर देना अथवा मौन रहना, खयाल ऐसा उत्तर देना कि साधु का तपस्वी होना ही है आदि—कपट है। भक्त उस उत्तर में उस साधु को वास्तविक तपस्वी मानकर उसकी पूजा करने लग जाता है। यह तप की चोरी है। दूसरे प्रकार बनाद का पालन न करने पर भी अपने को ज्ञान के रूप में विस्तार काटना। श्रेष्ठ आचार का न होने पर भी वैसी प्रसिद्धि कर्मान आदि माना ही है। यह कपट भी किन्विषिकी भावना का ही एक रूप है।

(४) आसुरी भावना

'आसुरी' शब्द के अभिधायार्थ में स्थित एक विशेषार्थ में ही यहाँ इस शब्द का अर्थ है। 'राजस्यो प्रवृत्तिः'—आसुरी का मीमांसा-मीमांसा अर्थ होता है, पर यहाँ प्रारम्भिक अर्थ 'क्रोध' में है। शोध-प्रभूत दारुणिक की मानसिकता, उनका व्यवहार और गति-विशेषों राक्षसत्व की हो जाती हैं। निरन्तर क्रोध को बढ़ाते रहने वाला और निमित्त विद्या का प्रयोग करने वाला आसुरी भावना का आचरण करने वाला माना जाता है। अग्रजो में वर्णित आसुरी के इन दो कारणों—क्रोध और निमित्त के अतिरिक्त बहुलकल्पभाष्य में कतिपय कारण और बताकर इस अप्रगम्य भावना के निम्नलिखित लक्षण वर्णित किये गये हैं—

(क) अनुबद्ध विग्रह

(ख) संसक्तता

(ग) निमिनादेशी

(घ) मिथ्या

(च) निरनुबन्ध

(५) अनुबद्ध विग्रह

यह व्यक्ति जो आशुनष्ट हो, पल-पल में कुछ हो जाता हो और हर पल ही इसके कुछ हो जाने का भय रहता हो—वह स्वयं भी अप्रान्त बना रहता है और अन्य वनों की वसान्त का कारण भी। इस प्रकार पल-पल में कुछ करते वाला

‘पाप श्रमण’ कहा जाता है। वह विग्रहणीय आसुरी भावना वाला होता है। कलह करने के पश्चात् भी यदि वह उस पर पश्चान्ताप कर ले तो इस अप्रशस्त भावना का वेग कम हो जाता है, किन्तु जो कलह का पाप करके भी पश्चात्ताप न करे उस दुहरा पाप लगता है। प्रत्यक्षित्व का न किया जाना इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति के मन में अब भी दुर्भविता है। आसुरी भावना वाला व्यक्ति इसी प्रकार का व्यवहार करता है। उसका क्रोध शीघ्र आन्त नहीं होता। वह तो मज्जनों का ही क्रोध होता है जो बहुत देरी से आता है और बहुत जल्दी चला जाता है। आसुरी भावना वाले व्यक्ति के दोषी होने पर भी उसके क्रोध को शान्त करने के लिए ही यदि कोई अन्य जन अपना दोष स्वीकार करते हुए क्षमा याचना करे, तब भी न तो वह क्षमा-दान करता है और न ही अपने क्रोध को बिना होने देता है। यह आसुरी भावना का लक्षण है।

(ख) संसृष्टतापा

आत्मनिर्बुद्धि का लक्ष्य क्या है? आत्मनिर्बुद्धि का ही लक्ष्य है और यही संतुलन है। संतुलन यह है जिससे आत्मनिर्बुद्धि हो—अहंकार, उद्विग्न चित्त-वृत्ति, प्रवृत्ति-वृत्ति आदि हैं। ऐसा व्यक्ति यदि इस प्रकारों की प्रवृत्ति के लिए लक्ष्य करे तो संतुलन का लक्ष्य नहीं है। अपने मन के लिए, प्रवृत्ति-वृत्ति प्राप्त करने के लिए तो अहंकार लक्ष्य है। आत्मनिर्बुद्धि का लक्ष्य ही संतुलन है।

(स) निर्दिष्टावेकडे

निमित्तकारण निमित्त आदि ३, वजन वज्रा है । मान, अक्षय, काष्ठ आदि के लक्ष्मीयुक्त होकर निमित्तकथन करने वाला आशुनी भावना से भ्रम माना जाता है । यहाँ यह वजन की उपस्थिति हो सकता है कि अभियोगी भावना के अन्तर्गत निमित्त-कथन की जो कर्त्ता आती है—यह हमसे छिप प्रकार भिन्न है । वस्तुतः जब आजीविका-कर्मों के लक्ष्मीयुक्त में निमित्त वजन दिया जाता है तो यह अभियोगी भावना है । लक्ष्मीयुक्त में, लक्ष्मीयुक्त कर्मों के लिए, कर्मों को सहाय्य और आशुनी करने के लिए कर्मों को आशुनी करने के लिए जब निमित्तकारण दिया जाता है तब यह आशुनी भावना है ।

Figure 1

कृपा का प्रत्यक्षिक अर्थ है—अपराध : कल्याणहीन व्यक्ति निष्कृत है । निरदोष्य
मनु से कीमतिवाला या मनु या परीक्षण का कार्य होने साथ ही सार्वजनिक
सम्मान भी प्राप्त है कि उसके मनु से अपराधिकता का भाव उचित हो आत्मसाक्षात्कारी होने
-के लिए ... नुकसे बड़ा दिमाग हो सके। वही अपने व्यवहार
में ... और जो यथार्थात्तव न करे—एक निष्कृत है ।
= अन्तर्भावना के द्वारा ही ...

‘‘जिनके हृदय में दया व कल्याण का अणु नहीं होता, वह थापी भारी में आये श्रम जीवो, वनस्पतिकाय आदि का मर्दन करता हुआ चलता है, जैसे उनकी आत्मा ही नहीं है उन्हें कोई पीना नहीं पानी। ऐसा क्रूर और निष्करण व्यक्ति पापात्मा कहा जाता है।’’

(ख) निरनुकम्प

अनुकम्पा का अर्थ है किसी को कष्टों में देखकर महातुष्टि में स्वयं काँप उठना। अन्य जनों को भयंकर कष्टों में देखकर भी जो नहीं काँप उठता, द्रवित नहीं हो जाता—वह निरनुकम्प है। सन्तान तो गता में नाव (बुद्धि) में द्रवित हो उठते हैं। इससे के बाट में दुःख होना ही मर्दन का लक्षण है।

दुःखी जनों का कष्ट मर्दन ही दूर करते हैं और वास्तव में ऐसा करके वे अपने ही दुःख को दूर करते हैं। अन्य जन के दुःख में सज्जन भी दुःखी होता है और अन्य जन के दुःख के दूर होने के साथ साथ उसका दुःख भी दूर हो जाता है। यह अनुकम्पा है। अनुकम्पा जो सम्पत्तय के पाँच लक्षणों में भी महत्तापूर्ण स्थान प्राप्त है। अनुकम्पाहीन आचरण वाला व्यक्ति आसुरी भावनायुक्त माना जाता है।

(५) सम्मोही भावना

मोह का तीव्र रूप ही सम्मोह है। मनुष्य जब तक मोह से घिरा रहता है—उसकी ज्ञान-शक्ति में मुक्ति नहीं होती। सम्मोह में घिरा व्यक्ति विवेकहीन, ज्ञानहीन होता है।

सम्मोही भावना के भी ५ लक्षण हैं—

(क) उन्मार्गदेवता	(ख) मार्गदुपणा	(ग) मार्ग-विमतिपत्ति
(घ) म्रमोह	(च) पर-भीष्टता	

(क) उन्मार्गदेवता

मार्ग से विपरीत देवता देना—उन्मार्गदेवता है। मार्ग में अर्थ है मोक्ष के लक्ष्य वा पहुँचाने वाला ज्ञान-दर्शन-आश्रित-तत्पर मार्ग। यही तो मंतव्य तक पहुँचने वाला पथ है। इस मार्ग के अनुसरण में च्युत करने की प्रेरणा देना उन्मार्ग देवता है। इस माश्रमार्ग की उपेक्षा कर जो इसके विपरीत प्रवृत्ति करता है, वह एक अव्यक्त भावना का व्यक्ति माना जाता है।

ज्ञान की निन्दा करना कित्तिचिन्तकी भावना के अन्तर्गत भी एक उपभेद के रूप में वर्णित हुआ है। अन्तर यही है कि कित्तिचिन्तकी के अन्तर्गत ज्ञान को तुच्छ बताकर उसका निरस्तकार किया जाता है, निन्दा की जाती है और उन्मार्गदेवता में ज्ञान की उपेक्षा की जाती है उसके विपरीत प्रवृत्ति की जाती है। जब इस प्रकार का कार्य अकृत किया जाता है कि ज्ञान से कोई लाभ नहीं। ज्ञानी लोग व्यर्थ की कित्तिचिन्तों से बच कर दूरी रहते हैं। ब्रह्मानीयन निश्चिन्त और सुखी रहते हैं,

‘पाप श्रमण’ कहा जाता है। वह विग्रहशील आसुरी भावना वाला होता है। कलह करने के पश्चात् भी यदि वह उस पर पश्चात्ताप कर ले तो इस अप्रशस्त भावना का वेग कम हो जाता है, किन्तु जो कलह का पाप करके भी पश्चात्ताप न करे उसे दुहरा पाप लगता है। प्रायश्चित्त का न किया जाना इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति के मन में अब भी दुर्भावना है। आसुरी भावना वाला व्यक्ति इसी प्रकार का व्यवहार करता है। उसका क्रोध गीघ्र शान्त नहीं होता। वह तो सज्जनों का ही क्रोध होता है जो बहुत देरी से आता है और बहुत जल्दी चला जाता है। आसुरी भावना वाले व्यक्ति के दोषी होने पर भी उसके क्रोध को शान्त करने के लिए ही यदि कोई अन्य जन अपना दोष स्वीकार करते हुए क्षमा याचना करे, तब भी न तो वह क्षमा-दान करता है और न ही अपने क्रोध को विदा होने देता है। यह आसुरी भावना का लक्षण है।

(ख) समस्ततपा

आत्मिकपूर्वक तप करना भी आसुरी भावना का ही लक्षण है और यही समस्ततपा है। समस्त वह है जिसकी आत्मिक हो—आहार, उपधि, वस्त्र-पात्र, पूजा-यज्ञ आदि में। ऐसा व्यक्ति यदि इन पदार्थों की वृद्धि के लिए तप करे तो वह समस्ततपा कहा जाता है। अपने यज्ञ के लिए, पूजा-प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए तप करना व्यर्थ है। आसक्ति मय पाप की मूल है।

(ग) निमित्तादेशी

निमित्तादेश निमित्त आदि का कथन करता है। मान, अहंकार, क्रोध आदि के वशीभूत होकर निमित्तकथन करने वाला आसुरी भावना से ग्रस्त माना जाता है। यहाँ यह प्रश्न भी उपस्थित हो सकता है कि अभियोगी भावना के अन्तर्गत निमित्त-कथन की जो चर्चा आयी है—वह इससे किस प्रकार भिन्न है। वस्तुतः जब आजीविका-अर्जन के प्रयोजन से निमित्त कथन किया जाता है तो वह अभियोगी भावना है। क्रोधावेश में, अहंकार नृप्ति के लिए, किमी को भयानुर और आतंकित करने के लिए, किमी की हानि करने के लिए जब निमित्तादेश किया जाता है तब वह आसुरी भावना है।

(घ) निष्कृप

कृपा का प्रासंगिक अर्थ है—कृणा। कृणाहीन व्यक्ति निष्कृप है। निरुद्देश्य रूप में जीवहिमा हो जाय या परपीडन का कार्य हो जाय तो सज्जनोचित व्यवहार तो यह है कि उसके मन में प्रायश्चित्त का भाव उदित हो, आत्मग्लानि होने लगे कि अनवधान व्यवहार के कारण मुझसे यह हिमा हाँ गयी। यही अपने व्यापक अर्थ में कृणा है। हिंसा का पाप करके भी जो पश्चात्ताप न करे—वह निष्कृप है।

मूल में उल्लेख है

“जिमके हृदय में दया व करुणा का अंश नहीं होता, वह पापी मार्ग में आये वस जीवों, वनस्पतिकाय आदि का मर्दन करता हुआ चलता है, जैसे उनकी आत्मा ही नहीं है, उन्हें कोई पीड़ा नहीं होती। ऐसा क्रूर और निष्करण व्यक्ति पापात्मा कहा जाता है।”

(च) निरनुकम्प

अनुकम्पा का अर्थ है किसी को काँपते हुए देखकर सहानुभूति में स्वयं काँप उठना। अन्य जनो को भयंकर कष्टों में देखकर भी जो नहीं काँप उठता, द्रवित नहीं हो जाता—वह निरनुकम्प है। सन्नजन तो जगत के ताप (दुःख) से द्रवित हो उठते हैं। दूसरों के कष्ट में दुखी होना ही मत्त का लक्षण है।

दुखी जनों का कष्ट सज्जन ही दूर करते हैं और वास्तव में ऐसा करके वे अपने ही दुःख को दूर करते हैं। अन्य जन के दुःख में सज्जन भी दुखी होता है और अन्य जन के दुःख के दूर होने के साथ-साथ उसका दुःख भी दूर हो जाता है। यह अनुकम्पा है। अनुकम्पा को सम्यक्त्व के पाँच लक्षणों में भी महत्तापूर्ण स्थान प्राप्त है। अनुकम्पाहीन आचरण वाला व्यक्ति आमुरी भावनायुक्त माना जाता है।

(५) सम्मोही भावना

मोह का तीव्र रूप ही सम्मोह है। मनुष्य जब तक मोह में घिरा रहता है—उसकी अज्ञान-पक में मुक्ति नहीं होती। सम्मोह से घिरा व्यक्ति विवेकहीन, ज्ञानहीन होता है।

सम्मोही भावना के भी ५ लक्षण हैं—

(क) उन्मार्गदेशना	(ख) मार्गदूषणा	(ग) मार्ग-विप्रतिपत्ति
(घ) स्वमोह	(च) पर-मोहता	

(क) उन्मार्गदेशना

मार्ग से विपरीत देशना देना—उन्मार्गदेशना है। मार्ग से अर्थ है मोक्ष के गन्तव्य तक पहुँचाने वाला ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य-तत्परूपी मार्ग। यही तो गन्तव्य तक पहुँचाने वाला पथ है। इस मार्ग के अनुसरण से च्युत करने की प्रेरणा देना उन्मार्ग देशना है। इस मोक्षमार्ग की उपेक्षा कर जो इसके विपरीत प्ररूपणा करता है, वह इस अप्रशस्त भावना का व्यक्ति माना जाता है।

ज्ञान की निन्दा करना कित्विपिकी भावना के अन्तर्गत भी एक उपभेद के रूप में वर्णित हुआ है। अन्तर यही है कि कित्विषिकी के अन्तर्गत ज्ञान को तुच्छ बताकर उसका तिरस्कार किया जाता है, निन्दा की जाती है और उन्मार्गदेशना में ज्ञान की उपेक्षा की जाती है, उसके विपरीत प्ररूपणा की जाती है। जब इस प्रकार का तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि ज्ञान से कोई लाभ नहीं। ज्ञानी लोग व्यर्थ की चिन्ताओं से ग्रस्त और दुखी रहते हैं निश्चिन्त और सुखी रहते हैं

मस्त रहते हैं। इस प्रकार ज्ञान की महत्ता का खण्डन कर अज्ञान की महत्ता स्थिर करना उन्मार्गदेणता है। मोहाधीन व्यक्ति ही ऐसी प्ररूपणा करता है, अतः उन्मार्ग-देणता सम्मोही भावना है।

(ख) मार्गदूषणा

“तमेव सच्चं नीसकं अं जिणेहि पवेइयं ॥”

सर्वज्ञ प्रभु द्वारा प्ररूपित मोक्ष मार्ग ही सत्य है। जित-वचन सशयरहित है। जब इस प्रकार की मान्यता को निरस्त कर कोई व्यक्ति स्वकल्पित अन्य मोक्ष-मार्ग की प्ररूपणा करे, ज्ञानहीन होकर भी स्वयं को बहुश्रुत और ज्ञानवान के रूप में प्रतिष्ठित कर जब कोई जित-मार्ग की निन्दा करे, उसे दूषित बतावे और अन्य मार्ग की प्रस्थापना करे तो यह मार्गदूषणा है। उदाहरणार्थ, शास्त्रों में मोक्षार्थ ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का मार्ग सुझाया गया है। कुतर्की लोग कह सकते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान ही पर्याप्त है, अन्य साधनों के चक्कर में पड़ना व्यर्थ है। इस प्रकार एकांगी वचन द्वारा सामान्यजन को दिग्भ्रमित करना मार्गदूषणा है। इसके अन्तर्गत पूर्ण मार्ग का अपलाप करना आवश्यक नहीं है। मार्ग के केवल एक अंग पर बल देते हुए शेष की उपेक्षा की जाती है।

(ग) मार्ग-विप्रतिपत्ति

सन्मार्ग को मिथ्या तर्क-वितर्क द्वारा दूषित करना और आशिक रूप से मार्ग देणता करना मार्ग विप्रतिपत्ति है। शास्त्रों के गम्भीर ज्ञान से रहित व्यक्ति सिद्धान्तों की प्रतिपादन शैली से अनभिज्ञ होता है, वह मर्म तक पहुँचने की क्षमता नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति शास्त्रों की व्यवस्था को ऊपर-ऊपर से देखकर कुछ समझ नहीं पाता और अनपेक्षित प्ररूपणा करने लग जाता है। यही मार्ग विप्रतिपत्ति है।

(घ) स्व-मोह

अस्पष्ट और असंतुलित मानस का व्यक्ति शंकादि के कारण सिद्धान्त-वचनों के मोह में पड़ जाता है। कभी एक अर्थ को उपयुक्त बताता है, तो कभी अन्याय को। यह अनिर्णय और अनिश्चय की अवस्था स्वमोह है।

(च) पर-मोह

व्यक्ति स्वयं ज्ञानवान हो, सन्मार्ग क्या है और उन्मार्ग क्या—इसकी मुस्पष्ट पहचान उसे हो फिर भी ज्ञान-बुझकर जो अन्यजनों को उन्मार्ग का उपदेश देता है तो कहा जायगा कि उसमें पर-मोह है। अपनी बात को ऊँची रखने के लिए भी कभी-कभी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। वह इस प्रकार दूसरों को भ्रम में डाल देता है इस प्रकार के से सम्यक्त्व की हानि होती है जिसके दुर्गति होती है अतः इसे निषिद्ध मानना माना गया है

फल : अशुभ भावनाओं के

प्रत्येक कार्य के पीछे उमका कारण होता है। बिना मेघों के वर्षा संभव नहीं है और धुआँ है तो उसके कारण-स्वरूप अग्नि की उपस्थिति भी आवश्यकीय है। इसी प्रकार कारण की उपस्थिति कार्य के होने की संभावना बनाती है। भावना कारण है, जिसका कार्यरूप फल अनिवार्य रूप में प्राप्त होता है। भावना कभी निष्फल नहीं रहती और यह फल भी भावना का रूपानुसारी होता है। शुभ भावना के शुभ फल होंगे और अशुभ फल ही अशुभ भावना से प्राप्त होंगे। अशुभ भावनाओं से शुभ फलों की प्राप्ति की कामना कभी पूर्ण नहीं हो सकती—

बोये पेड़ बबूल के फिर आम कष्टों से खाय।

आम्रवृक्ष रोपित करके ही आम्रफल चखा जा सकता है। बबूल बोकर काँटों में बच पाना भी कहाँ तक संभव है। कोई चाहे कि आम न मिलें तो न सही, काँटे भी न मिलें—तो यह भी संभव नहीं होगा। फल तो मिलेगा और अवश्य मिलेगा। उसे टाटा नहीं जा सकता।

हृत् की सुगन्ध बड़ी सुखद होती है, भीनी-भीनी होती है। दुर्गन्ध बड़ी अप्रिय होती है। एक कोने में हृत्दान खोलिये, कमरे भर में फैलने में भी सुगन्ध काफी समय ले लेती है। दुर्गन्धित पदार्थ अपनी दुर्गन्ध से लम्बे-चौड़े क्षेत्र को पल भर में दूषित कर देता है। भावना के साथ भी कुछ ऐसा ही है। शुभ भावना के फल अविलम्ब प्राप्त नहीं होते, किन्तु अशुभ भावनाओं के दुष्परिणाम प्रगट होने में अधिक समय नहीं लगता। आम्रवृक्ष कितने वर्षों बाद फल देना आरंभ करता है, पर बबूल के काँटे शीघ्र ही आ जाते हैं।

यह भी अनिवार्य है कि हृदय को शुभ भावनाओं से सज्जित करने से पूर्व उसमें से अशुभ भावनाओं को निकाल बाहर किया जाना चाहिए। श्वेत वस्त्र को नीलिमायुक्त करने से पूर्व उसकी मलिनता का दूर किया जाना अनिवार्य है। स्वच्छ सात्रा जल से पुरित करने से पूर्व कलश को पुराने-बासी जल से रिक्त किया

ही जाता है। अशुभ भावनाओं को हटाये बिना मन को शुभ भावनाओं से प्रभावित नहीं किया जा सकता। यह सर्वथा सत्य है कि शुभ भावनाओं से मन और जीवन को माधित करने के लिए प्रथम चरण यही होना चाहिये कि सावधानीपूर्वक अशुभ भावों में बचने का प्रयत्न किया जाय। व्यक्ति कितना ही सयाना हो, काजल की कोठरी में जड़ जाता है तो कालिख तो लगेगी ही।

पिछले पृष्ठों में अशुभ भावनाओं का विवेचन हुआ है और वहाँ सर्वधित स्थलों पर इस प्रकार के उल्लेख भी हुए हैं कि इस अशुभ भावना वालों को किल्बिषिक देवयोनि अथवा अभियोगी देवयोनि प्राप्त होती है। यहाँ सामान्यतः यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि ये चाहे हीन कोटियों की ही हों पर देवयोनियों तो हैं ही, अर्थात् अशुभ भावना वालों को स्वर्गलाभ तो हो ही गया। फिर अशुभ भावना का फल अशुभ कहाँ हुआ? सामान्य पाठकों में इस प्रकार की भ्रान्ति का हो जाना स्वाभाविक ही है।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना अपेक्षित है कि अशुभ भावनाओं की ये परिणामात्मक अवस्थाएँ माधुवर्ग को लक्षित कर वर्णित की गयी हैं। पञ्चमहाव्रतधारी श्रमण भी यदि छद्मस्थ आराधक होता है, श्रमण जीवन में दोष लगाता है, अप्रशस्त भावना का सेवन करता है तो उसकी शुभ भावना के कारण उसे स्वर्गलाभ तो होता है, किन्तु उसे हीन कोटि की देव गति ही प्राप्त होती है। शास्त्रीय शब्दावली के अनुसार इस अवस्था को 'अशुभ जाति', 'नीच गति' या 'दुर्गति' कहा जाता है। तत्पश्चात् के सुपरिणामस्वरूप उसे देवगति का लाभ भी होता है और अशुभ भावनाओं के सेवन के कारण उसके साथ दुर्गति का योग भी हो जाता है। यह तथ्य आचार्य मध्वदास गणी के कथन से भी पुष्ट हो जाता है—

“जो माधु होकर भी, संयती होकर भी इन अशुभ भावनाओं का आचरण करता है, वह उन भावनाओं के अनुरूप उन्ही प्रकार की जाति में जाता है, अर्थात् अभियोगी भावना वाला अभियोगिक देव गति, किल्बिषिकी भावना वाला किल्बिषिकी देव गति प्राप्त करता है।”

पञ्चड शुभ भावा के साथ रत्न मात्र सी अशुभ भावना का योग भी दुष्परिणाम दिये बिना नहीं रहता। देवयोनि प्राप्त करके भी माधक को हीनत्व प्राप्त होता है, तो जो मानवयोनि को ही पुनः ग्रहण करते हैं उनकी अधमगति तो सर्वथा असंदिग्ध ही है। निर्यच और नरकगति में भी उन्हें अशुभतर वर्ग ही प्राप्त होते हैं।

१ जो संचओ बि एआसु, अप्प सत्थासु भावण कुण्ड ।
सो तप्पिहेसु गच्छइ सुरेसु मदयो चरणहीओ

अशुभ भावना का अशुभ फल किसी प्रवचना, किसी युक्ति से टाला नहीं जा सकता। वे अशुभ फल तो प्रत्येक अवस्था में मनुष्य को भोगने ही पड़ते हैं। सत्ता और शक्ति, प्रभुत्व और ऐश्वर्य तप और साधना कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। ये अशुभ फल तो आगामी जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ते। प्रायः अनेक फल तो अपना अनिष्टकारी प्रभाव इसी जीवन में दिखा देते हैं। अपनी अशुभ और अप्रणम्य भावना के कारण मनुष्य का पतन हो जाता है, अनेक प्रकार के दुःखों में घिर जाता है। जो क्रोधी है वह भीतर ही भीतर जलना-भुनता रहता है, जीवित ही जिता पर आरुढ़ रहता है। जो निष्कृप है, निष्ठुर है, हिंसक है—वह जगत् में किसी की भवेदना, स्नेह-सहानुभूति प्राप्त नहीं कर सकता। दर्प के कारण मनुष्य दूसरों पर आतंक भले ही स्थापित कर ले, किन्तु वह भी शेष समाज में कटकर अलग हो जाता है। अशुभ भावनाएँ मनुष्य को सम्मानजनक जीवन नहीं जीने देती। प्रणिष्ठाहीन जीवन तो मृत्यु से भी घटिया होता है और उसके पल्ले जीवन का यही रूप पड़ता है। सुख, सम्मान, प्रणिष्ठा, लोकप्रियता को लक्ष्य मानने वाले व्यक्ति अशुभ भावनाओं से दूर रहें—यह आवश्यक है। यहाँ यह भी विचारणीय है कि अशुभ भावनाएँ और अशुभ आचरण भले ही तात्कालिक रूप में भले, प्रिय और सुखद प्रतीत होते हों, किन्तु उनके दूरगामी परिणाम सदैव अमंगलकारी होने हैं। अन्तु इनके मोहक जाल से व्यक्ति को विवेकपूर्वक बचना चाहिये। विवेक का यथार्थ उपयोग ही इसी में है कि शुभाशुभ का निर्णय कर वह शुभ को वरेण्य और अशुभ को त्याज्य स्वीकार करने में समर्थ हो सके। अणिक, अयथार्थ सुख के लोभ में जो अनन्त सुख को निलांजलि देने को तत्पर हो जाय, वह व्यक्ति और तो कुछ भी कहा जा सकता है, किन्तु विवेकशील और विचारशील नहीं कहा जा सकता है।

अशुभ भावनाओं के स्वरूप को समझना भी उतना ही आवश्यक है जितना शुभ भावना को पहचान करना। अशुभ भावनाओं से आत्मरक्षा तो शुभ भावनाओं के सेवन की अपेक्षा भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। कारण यह है कि अशुभ से सर्वथा वंचित रहे बिना किसी के द्वारा शुभ का पूर्णतः अपनाया जाना संभव नहीं हो सकता। अशुभ के रहते हुए शुभ के परिणाम भी मन्द और हततेज रहते हैं। अशुभ को पहले हटाने की आवश्यकता है, और तब शुभ को स्थापना की जानी चाहिये। इन सभी परिस्थितियों में यह अनिवार्य हो जाता है कि व्यक्ति स्वयं को अशुभ से रक्षित रखे—यह उसका शत्रु है। शत्रु को पहचाने बिना उसकी घात से बचना कैसे संभव है। शुभ भावनाएँ तो मिश्रवत् हैं, वे हितैषी की भूमिका का निर्वाह तो करेगी, किन्तु ये मिश्र भी शत्रु से बचाने का काम नहीं करेगी। इस निमित्त तो स्वयं व्यक्ति को ही सतर्कतापूर्वक सचेष्ट रहना होगा। अशुभ भावनाओं से बचकर, शुभ भावनाओं का सेवन करने में ही मनुष्य मात्र का हित निहित है और साधु वर्ग के लिए तो यह अत्यन्त अनिवार्य है। □

शुभ भावनाओं के विषय में

शुभ और अशुभ, सज्जन और दुर्जन—मनुष्य-समाज सदा ही इन दो वर्गों में विभक्त रहा है। कौन किस वर्ग में है—इसका निर्णय मनुष्य के कर्मों से, आचरण से, व्यवहार से किया जाता है। प्रकटतः मनुष्य के कर्म ही हम देख पाते हैं, किन्तु इन कर्मों के पीछे उसकी प्रवृत्ति सक्रिय रहती है। शुभ प्रवृत्ति वाला व्यक्ति सदाचारी होगा और अशुभ प्रवृत्तियाँ मनुष्य को दुर्जनता के मार्ग पर अग्रसर करती हैं। मानव-मन की भावनाएँ उसकी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखती हैं। शुभ भावनाएँ शुभ प्रवृत्तियों को जन्म देती हैं और अशुभ भावनाएँ दुष्प्रवृत्तियों की कारण बनती हैं। इस प्रकार मनुष्य का शुभाशुभ व्यक्तित्व उसकी भावनाओं पर ही आधारित है।

मनसा, वाचा, कर्मणा इन तीन माध्यमों से मनुष्य की प्रवृत्तियों का द्योतन होता है। शब्दान्तर के साथ कहा जा सकता है कि मन, वचन और कर्म मनुष्य की प्रवृत्तियों के स्रोत हैं। भावना ही इन स्रोतों को शुभाशुभ दिशाओं की ओर मोड़ देती है और तदनुरूप ही जीवन का गतव्य स्थिर हो जाता है, नियति निश्चित हो जाती है। शुभ भावनाएँ मांगलिक सस्कारों को पनपा कर परिपुष्ट कर देती हैं और यह शक्ति साधक को संयत जीवन-क्रम की समर्थता प्रदान करती है। अस्तु, शुभ भावनाओं की अति गम्भीर और महत्त्वपूर्ण भूमिका है। अशुभ भावनाओं के दुष्परिणामों से अवगत होकर हमें इन अप्रशस्त भावनाओं से सदा बचे रहना चाहिये। इसी प्रयोजन से पिछले अध्यायों में अशुभ भावनाओं का परिचय प्रस्तुत किया गया। किन्तु विचारणीय यह है कि क्या अशुभ भावनाओं से बचना मात्र शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। नहीं—कदापि नहीं। बबूल न बोने से काँटों का जाल नहीं मिलेगा, किन्तु आम भी नहीं मिल सकते। आम का आनन्द तो आम्र वृक्ष उगाने और उसे पनपाने से ही मिलेगा। अतः अशुभ से बचने के साथ-साथ

शुभ भावनाओं का सेवन आवश्यक है—शुभ फला की प्राप्ति के लिए । अशुभ का तो केवल परित्याग करना है, किन्तु शुभ भावनाओं का वरण भी तो आवश्यक है । आगामी अध्यायों का प्रतिपाद्य इन प्रशस्त भावनाओं का विवेचन ही है । यही सद्गति-दायक सन्मार्ग है, यही जैनधर्मसम्मत आदर्श आचरण का मूल है, यही मानव जीवनोद्ध्य की प्राप्ति का सूत्र है ।

शुभ भावना का अध्ययन निम्नांकित विभाजन के साथ व्यवस्थित रूप में किया जा सकता है—

(१) पंच महाव्रत भावनाएँ—(चारित्र्य भावना) (२) वैराग्य भावना
(३) योग भावना (४) जिनकल्प भावना और (५) ज्ञानचतुष्क भावना ।

पंच महाव्रत भावनाएँ

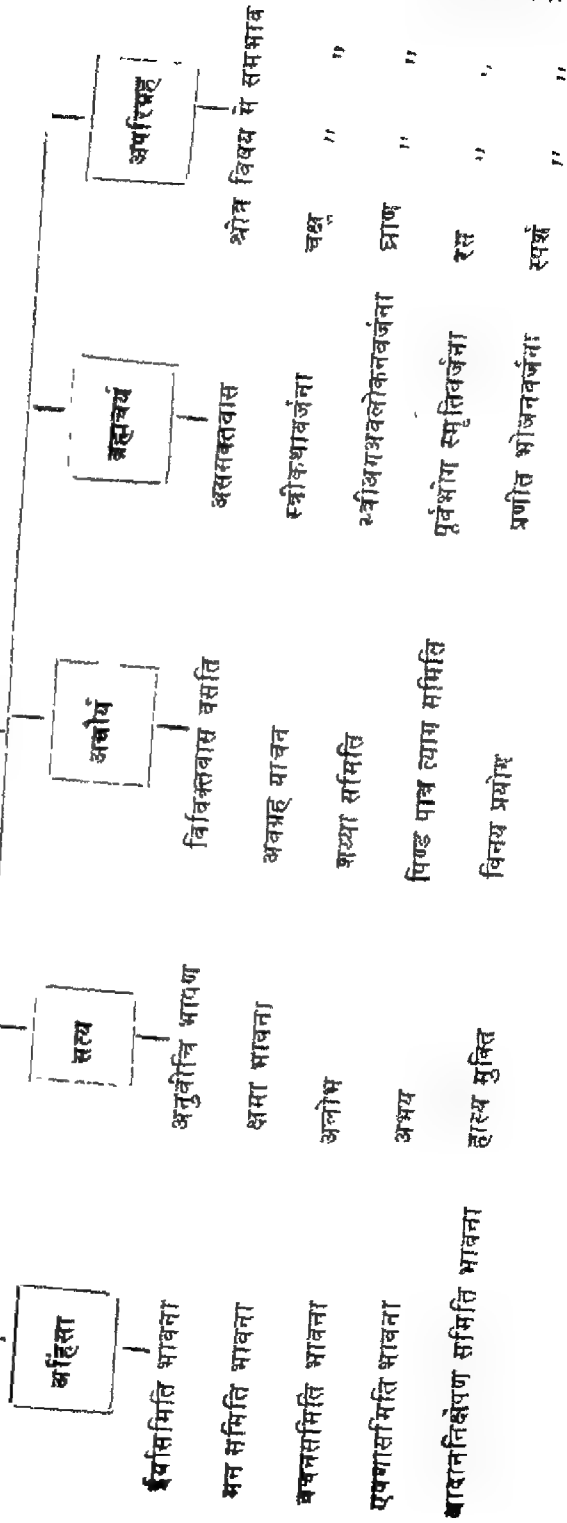
चारित्र्य भावना का जो साधक परिपालन कर पाता ।

जन्म-मरण का चक्र सदा के लिए स्थगित हो जाता ॥

अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह—ये पाँच शील ही 'पंच महाव्रत' के नाम से जाने जाते हैं । ये महाव्रत मात्र व्रत के रूप में हमारे द्वारा महत्त्व प्राप्त करते रहे—यही पर्याप्त नहीं है । ये हमारे आचरण और मानसिक व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बने—यह परमावश्यक है । मनसा, वाचा, कर्मणा इनका परिपालन अनिवार्य है तभी चारित्र्य का शुभ पक्ष रक्षित रह सकता है और इनसे सुसंस्कारों पतपाया जा सकता है । ये ऐसी शुभ भावनाएँ हैं जिनसे असंयम स्वतः दूर हो जाता है और जीवन संयत होकर व्यक्ति को शुभ मार्ग पर अग्रसर करने में सक्षम हो जाता है । ये पंच महाव्रत ऐसे शील हैं जिनके पालन से शुभ भावनाओं का उदय होता है और इनकी अवमानना ही अशुभ भावनाओं को जन्म देती है ।

इन पंच महाव्रतों की रक्षा के लिए पाँच-पाँच भावनाओं का विधान है । ये शुभ भावनाएँ असंयम और कुसंस्कारों से महाव्रतों की रक्षा करती हैं । प्रत्येक महाव्रत-रत्न की रक्षा के लिए भावना रूपी पाँच रक्षक नियुक्त किये गये हैं । यदि ये प्रहरी सावधान रहेंगे तो असंयम रूपी चोर साधक के आचरण-कोष से इन रत्नों की चोरी नहीं कर सकेगा । महाव्रतों की भावनाओं का विवरण सामने भक्ति है—

पंच महाव्रत

अहिंसा महाव्रत की भावनाएँ

हिंसा है—मन-वच-कर्म से परतन-मन को
पीड़ा देना—यो हर हिंसक दानव है।
और अहिंसा-भाव मिटा देता दानवता
इसका साधक ही बस सच्चा मानव है ॥

अहिंसा महाव्रत अकेला ही मनुष्य को मनुष्यता से सम्पन्न करने के लिए एक पर्याप्त साधन है। 'अहिंसा' नकारात्मक शब्द है जिसमें हिंसा का निषेध है। यह हिंसा अपने-आप में एक व्यापक क्षेत्र का विषय है। किसी प्राणी का घात करना तो हिंसा है ही, किन्तु हिंसा इसके अतिरिक्त अपना सूक्ष्म रूप भी रखती है। मन, वचन अथवा कर्म से किसी को कष्ट पहुँचाना हिंसा है। मानसिक ठेस पहुँचाना भी हिंसा है। वचन से हिंसा इसी प्रकार की हुआ करती है। प्रत्यक्ष रूप से हमारा कोई कार्य अथवा वचन तो ऐसा नहीं है कि जो किसी के लिए कष्टकर हो, किन्तु किसी को पीड़ा पहुँचाने वाला विचार भी हमारे मन में आया है तो यह एक प्रकार की हिंसा है। सर्व प्रकार की हिंसा से बचना ही अहिंसा है। श्रमण के लिए तो यह सर्वोपरि महाव्रत है। अहिंसा का दूसरा पक्ष भी महत्वपूर्ण है। दूसरों के लिए अमंगलकारी कार्य न करना तो अहिंसा है ही, साथ ही मंगलकारी कार्य करना भी अहिंसा का ही एक रूप है। अहिंसा की इस विराट् भावना को ही पाँच समितियों में विभक्त किया गया है।

(क) ईर्ष्या समिति भावना

अपने सीमित अर्थ में ईर्ष्या का आशय गमनागमन से है। वास्तव में साधु की समग्र चर्या ही ईर्ष्या की विषय-सीमा के अन्तर्गत आ जाती है। मात्र गमनागमन ही नहीं, अपितु मोना, बैठना, हाथ-पैर हिलाना, देखना आदि सभी प्रवृत्तियाँ ईर्ष्या के साथ ही जुड़ी हुई हैं। इन्द्रियों की बाह्य चेष्टाएँ चर्या हैं। वाणी, आँख आदि की कोई चेष्टा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अन्य प्राणियों में भय, आतंक आदि उत्पन्न करे। यही ईर्ष्या समिति का मूल भाव है।

किसी चर्या में प्रवृत्त होने के पूर्व भली-भाँति परीक्षा कर लेनी चाहिए कि हमारी अमुक चेष्टा से किसी जीव को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं होगा। हमारे उठने-बैठने, चलने-फिरने अथवा हिलने-डुलने में कोई जीव (चाहे छोटा ही क्यों न हो) मरे नहीं—यह सतर्कता बरती जानी चाहिए। प्राणी का मरना ही नहीं, अपितु उसका भयाक्रान्त हो जाना अथवा सन्नस्त होना भी हमारी इस प्रकार की असतर्कता का ही सूचक होगा। ईर्या समिति भावना तो इसकी प्रेरणा भी देती है कि यदि हमें कोई प्राणी कष्टित और आतंकित दिखायी दे जाय तो उसकी उपेक्षा कर निकल जाना उपयुक्त नहीं है, अपितु उसे भय और कष्ट से मुक्त करने की चेष्टा भी की जानी चाहिए। यही कष्टना का सक्रिय और यथार्थ स्वरूप है।

ईर्यासमिति का मूल स्तम्भ है—चिन्तन और प्रयाग। किसी भी चर्या में प्रवृत्त होने के पूर्व हमें भली-भाँति चिन्तन कर लेना चाहिए कि अमुक चर्या से मेरे ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की वृद्धि संभावित है अथवा उससे हानि आशंकित है। यदि हानि की आशंका हो तो ऐसी चर्या में प्रवृत्त नहीं होना ही श्रेयस्कर है। हमारी चर्या इस प्रकार मुचिन्तित रूप में होनी चाहिए। ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की वृद्धि होने की संभावना जब हमारे चिन्तन से पुष्ट होती हो तो प्रवृत्ति के समय पुनः ईर्या समिति की भावना का प्रयोग वाञ्छित है। उदाहरणार्थ, गमन की प्रवृत्ति का प्रसंग हो तो हमें सोचना चाहिए कि हम उत्पथ को छोड़कर सीधे मार्ग पर ही चलेगे। उत्पथ पर गमन करने से चारित्र्य के क्लेश उत्पन्न हो सकते हैं, लोक में उपहास भी हो सकता है। गमन के समय अहिंसा-पालन का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। चरण आगे बढ़ाने के पूर्व पुर्ण सतर्कता के साथ यह निरीक्षण कर लिया जाना चाहिए कि मार्ग में कोई जीवादि तो नहीं है। अस्तु, सावधानीपूर्वक मथर गति से चलना अवहित है। स्वाभाविक ही है कि गमन के समय हमारा दृष्टि मार्ग पर लगी रहे, अन कहा गया है कि दृष्टि नीचे रहनी चाहिए। हमारा ध्यान गमन पर ही पूर्णतः केन्द्रित रहना चाहिए। अन्य प्रसंगों पर चर्चा आदि में लगना उपयुक्त नहीं। चर्चा आवश्यक हो जाय तो उन पलों में चरण रोक लेना ही उपयुक्त है। गमन और स्वाध्याय अथवा चिन्तन—इन दोनों का एक साथ होना भी वंजित है। ईर्या समिति भावना का निरन्तर सेवन करते रहने से इस प्रकार की सतर्कता व्यक्ति के सत्कारों का अंग बन जाती है और ऐसी अवस्था में वह इसका दृढ अभ्यासी हो जाता है। फिर उसे इस हेतु विशेष प्रयत्न नहीं करने पड़ते। वह जब चलेगा—इसी प्रकार चलेगा।

ईर्यासमिति का फल—ईर्यासमिति भावना के चिन्तन एवं प्रयोग से साधक का जीवन अहिंसामय हो जाता है। इस प्रशस्त भावना के निरन्तर सेवन से आत्मा

अहिंसा से मन्कारित हो जाती है और २१ शब्द दोषों से मुक्त हो जाती है। साधक पूर्ण अहिंसक बनकर ऐसा सयमी बन जाता है जिसके लिए मोक्ष पद सर्वथा सभाव्य हो जाता है।

(ख) मनःसमिति भावना

मन को सम्यक् चर्चा में प्रवृत्त करना ही मनःसमिति भावना है। अहिंसा महाग्रन्थ का यह द्वितीय पाश्वर्क है जो 'मनोगुप्ति' का पूरक स्वरूप है। मनोगुप्ति का अर्थ है मन को अशुभ भावना से रहित करना और मनःसमिति की भूमिका है—मन को शुभ भावना में प्रवृत्त करना। अशुभ से मुक्ति के बिना शुभ के प्रवेश का कोई अर्थ ही नहीं है। मनोगुप्ति इस प्रकार मनःसमिति की पूर्व भूमिका है और इसी के आधार पर मनःसमिति के साफल्य की कल्पना की जा सकती है। स्थानाग सूत्र के अनुसार—“सम्यग्योग में प्रवृत्ति करना समिति है और मन की कुशल प्रवृत्ति को मनःसमिति कहा जाता है।”

मनःसमिति भावना स्वरूप चिन्तनाधारित है। मन में अनेकानेक विचार तरंगें उठती रहती हैं। मन की यह सहज प्रवृत्ति है। हमें चाहिए कि इन में से प्रत्येक विचार को यो ही प्रश्न न दे। उसका भली-भाँति निरीक्षण-परीक्षण आवश्यक है। हम विचार के सम्बन्ध में चिन्तन करें कि मन का यह विचार शुभ है अथवा अशुभ, पापमय है या पुण्यमय, मन के लिए यह शुचिकर है या अपवित्रकारी। इन विचार के कारण मैं कहीं किसी जीव के लिए कष्ट, पीड़ा, घात, वन्धन का कारण तो नहीं बन जाऊँगा। चिन्तन की इस कसौटी पर जो विचार अनिष्टकारी सिद्ध हों—उन्हें त्याज्य माना जाय और केवल शुभ को ग्रहण किया जाय। ऐसी ही प्रशस्त भावनाओं में मन को साधित किया जाय। यह मनःसमिति भावना का सच्चा स्वरूप है।

साधक के लिए आवश्यक है कि कर्मों के साथ-साथ उसका मन भी शुद्ध हो। मन की शुद्धता मनःसमिति से ही संभव है। यह मति की शुद्धता अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण इस कारण भी है कि मति की शुद्धता ही शुद्ध गति या शुभ कर्मों की प्रेरणा देती है। हिंसा का उदय प्रथमतः विचार-रूप में मन में होता है, क्रिया रूप में परिणति बाद का विषय है। अतः अशुभ विचारों के मन में प्रवेश पर प्रभावकारी रोक अत्यावश्यक है। अन्यथा अशुभ प्रवृत्तियों में रत होकर मन सारी साधना पर पानी फेर देता है और मानव-मन स्वभाववश ही अशुभ की ओर अग्रसर होने

का स्वन रखता है उस पर महत् राश का आव यक्तता है । उदा मा अशुभ विचार भी समस्त चारित्र्य का कलुषित करने के लिए पर्याप्त है । घाम के विशाल ढेर को भस्म कर देने के लिए एक विनश्वारी ही पूरी क्षमता रखती है—अग्निपुत्र की आवश्यकता नहीं ।

मनसमिति को इस दृष्टि से एक माध्यान द्वारापक कहा जा सकता है जो मन में प्रवेश करने से पूर्व भावनाओं की परीक्षा कर लेता है और अशुभ भावनाओं को लौटा देता है । केवल शुभभावनाएँ ही प्रवेश प्राप्त कर सकती हैं । आचार्यग सूत्र में कथित है—“जो इस प्रकार अपने मन को सयम में भावित रखता है और अशुभ विचारों से दूर रखता है, वही मरुवा निर्ग्रन्थ है ।”^{११} अशुभ भावनाओं में प्रभावित मन पतन का कारण बनता है । ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का बंध सधन हो जाता है और आत्मा चारित्र्य और सम्यक्त्व से द्युत हो जाती है । शुभ विचारों के निरन्तर चिन्तन से ऐसा संस्कार स्थापित कर लेना चाहिए कि अशुभ विचार मन में आएँ ही नहीं । यह मनसमिति भावना है ।

(ग) वचनसमिति भावना

वचनसमिति माधक को अपनी वाणी के सम्बन्ध में चिन्तन की प्रेरणा देती है । हमें वचन-प्रयोग में पूर्व यह चिन्तन करना चाहिए कि मेरी वाणी कर्कश, कठोर, किसी के मन को भीषा पहुँचाने वाली, हिंसाकारी, भावध—पापकारी तो नहीं है । हमें इस दिशा में सदा सतर्क रहना चाहिए कि हमारी वाणी को हम दूषित न होने दें । वाणी को दिकृत करने वाले आठ दाष निम्नानुसार हैं—

(१) क्रोध	(२) मान	(३) माया	(४) लोभ
(५) हास्य	(६) भय	(७) वाचालता	(८) विकथा

हमारा सकल्य होना चाहिए कि हम इन दोषों से सर्वथा मुक्त ऐसी ही वाणी का सदा प्रयोग करेंगे जो मधुर हो, परिमित हो और परहितकारी हो । वाणी तो चाकू को भौंति है जिसका सदुपयोग अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करता है, किन्तु इसी का दुर्ूपयोग घातक और पीडाजनक भी हो जाता है । चाकू का धाव तो विकित्सा और समय-यापन से भर सकता है, किन्तु वाणी का धाव कभी नहीं भरता और व्यक्ति इस प्रकार जन्म-जन्मान्तर के लिए बैर स्थापित कर लेता है ।

अविचार और अवित्रेक के साथ अहंकार अथवा क्रोधादि के आवेग में यदि अशुभ वाणी का प्रयोग हो जाय तो उस कथन को ‘अनकहा’ नहीं बनाया जा सकता । प्रयोगोपरान्त तो निष्फल पछतावा ही शेष रह जाता है । अशुभ और कटु

वचनों का प्रभाव दूरगामी और स्थायी हो जाता है। अतः अमंगलकारी वचनों से सदा सप्रयाम वचना चाहिये। कटुवचनों का दुःखद प्रभाव श्रोता पर तो होता ही है स्वयं कथनकर्त्ता के मन में भी भावहिंसा का उदय हो जाता है, मन पापमय हो जाता है। आचाराग में उल्लेख है कि उपयुक्त वचन-विधि का ज्ञाता हो मग्धा निग्रह है।^१

वचन समिति भावना द्वारा साधक निरन्तर चिन्तन करता है और वाणी को मधुर, जनहितकारी और पुण्यशीला बनाये रखता है। इस निरन्तर चिन्तन से उसमें ऐसे संस्कार स्थापित हो जाते हैं कि उसकी वाणी कभी अनुपयुक्त और अमंगलकारी रूप ले ही नहीं पाती। अनायाम भी जब कभी कोई वचन उसके मुख से निकले तो वह शुभ ही होता है।

(घ) एषणा समिति भावना

धर्म ही आत्मा का ध्येय है। इस धर्म का आधार शरीर और शरीर का आधार भौतिक सामग्री—आहारादि है। शरीर के लिए वस्त्रादि भी अपेक्षित रहते हैं। हिंसादि का सहारा न लेते हुए इस सामग्री की प्राप्ति निर्दोष विधि से करना—एषणा समिति है। आहारादि ग्रहण करते समय भी साधु को विवेक से काम लेना पड़ता है। जो भी प्राप्त हो रहा है और जैसे भी प्राप्त हो रहा है—उसे ग्रहण कर लेना साधु के लिए उपयुक्त नहीं है। भिक्षा उसी स्थिति में ग्रहण करने योग्य होती है जब वह सर्वप्रकार में भयंदा के अनुकूल हो। साधु की याचना में दैन्य का स्वर भी सम्मिलित नहीं होना चाहिये। शास्त्रों में निर्धारित दोषों से मुक्त सर्वथा निर्दोष भिक्षा ही ग्राह्य होती है। तत्सम्बन्धी चिन्तन ही एषणा समिति है। इस चिन्तन के तीन प्रारम्भिक आधार होते हैं—(क) शुद्ध भिक्षाचर्या कैसे करें, निर्दोष आहार कैसे प्राप्त करें? (ख) भिक्षा में प्राप्त आहार कैसे करें? और (ग) आहार क्यों और कैसे किया जाय?

साधक भिक्षाचर्या द्वारा अनेक परिवारों से थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ही आहार ग्रहण करे। भिक्षार्थ चयनित परिवारों में छोटे-बड़े घर जैसा भेदभाव न करे, आत्म-परिचय प्रस्तुत न करे। प्रत्येक परिवार से अल्पमात्रा में ही आहार ग्रहण करे जो साधक की आवश्यकता के अनुरूप हो—यह अत्यावश्यक है। प्राप्त आहार का सेवन अनासक्त भाव से, और शरीर को धर्म के आधार रूप में प्रयुक्त होने योग्य बनाये रखने के प्रयोजन से किया जाना चाहिए। भिक्षाचर्या के माथ मधुकरी वृत्ति अथवा गोधरी वृत्ति का संयुक्त होना भी अत्यावश्यक है। गाय घास को जड़ से उखाड़ कर सारी की सारी नहीं चर जाती। ऊपर-ऊपर से चरती हुई आगे चलती रहती है। घास के अनेक पौधों से वह थोड़ा-थोड़ा मा लेती है। इसमें उसका उदर-पोषण भी

हो जाता है और घास की हानि भी नहीं होती। साधु भी इसी प्रकार भिक्षा ग्रहण करे—यह आवश्यक है। अनेक परिवारों से अल्प-अल्प मात्रा में आहार ग्रहण करने के पीछे यही धारणा है कि किसी भी परिवार पर कोई भार न आए और उसको कष्ट न हो। भिक्षाचर्या की यही वृत्ति मधुकरी के नाम से भी जानी जाती है। मधुकर अथवा अमर फूलों का रसपान तो करता है, किन्तु अपनी रस सम्बन्धी आवश्यकता को वह किसी एक ही पुष्प में पूर्ण नहीं कर लेता। वह अनेक पुष्पों से थोड़ा-थोड़ा रस ग्रहण करता है। इससे मधुकर भी तुष्ट हो जाता है और किसी भी पुष्प को कोई कष्ट नहीं होता, वह नीम्न नहीं हो जाता। भिक्षाचर्या में इसी वृत्ति का होना नितान्त अपेक्षित है।

साधु के लिए यह भी अपेक्षित है कि वह भिक्षार्थ किसी गृहस्थ के यहाँ जव जाए तो 'अज्ञानचारी' बनकर ही जाय। उसे अपने वर्तमान और विगत जीवन का परिचय नहीं देना चाहिए, यथा—मैं ऐसा साधक अथवा इतना विद्वान हूँ आदि, अथवा मैं अमुक प्रतिष्ठित एवं वैभवसम्पन्न सज्जन का पुत्र हूँ, अथवा अमुक से मेरा अमुक नाता है आदि। यदि वह परिचय देता है तो इसका प्रयोजन यह लक्षित होता है कि इस प्रकार वह गृहस्थ को प्रभावित कर अधिक अथवा अच्छा आहार देने के लिए प्रेरित करता है। यह आकांक्षा है जो अनामक्ति को नष्ट कर देती है और भिक्षा को शुद्ध नहीं रहने देती। इसी प्रकार यदि गृहस्थ अनुदारता दिखावे, उपेक्षा बरते, आनाकानी करे तो इस प्रसंग पर साधु के मन में खिन्नता, अवसाद या खेद उत्पन्न नहीं होना चाहिए और न ही गृहस्थ के प्रति साधु के मन में कोई कुभाव आना चाहिए, उसको किसी चाटा में ममाज में ऐसे गृहस्थ के प्रति अपयश न फैले—इस सम्बन्ध में साधु को विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। दाता के समक्ष साधु द्वारा दैन्य भी प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। इसमें जिनशासन की गरिमा घटती है, साधुवृन्द के प्रति सहजश्रद्धा का भी अवमूल्यन होता है। भिक्षा मिलने पर प्रसन्न हो जाना और न मिलने पर खिन्न हो जाना—साधु का यह स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। दशवैकालिक में कथन है कि भिक्षा न मिलने पर साधु शोक न करे, यही सोचे कि यह भी अच्छा ही हुआ कि आज मुझे तप करने का अवसर सहज ही में सुलभ हो गया।^१ आहार प्राप्त हो जाने पर भी साधु के मन में अपने प्रभाव, पुण्य आदि को इस साफल्य का आधार मानते हुए गर्व अथवा गौरव का भाव नहीं आना चाहिए। दोनों ही स्थितियों में सन्तुष्ट एवं प्रसन्न रहते हुए मुनि पिण्डचर्या करे।^२ भिक्षाचर्या का एक ही लक्ष्य साधु के मन में स्पष्ट और सुस्पष्ट रहना चाहिये कि

समय जीवन के निर्वाहार्थ ही मुझे यह देह धारण किये रखना है। यह देह मुझ के लिए नहीं, अपितु मोक्ष की माधना के लिए है।^१

इस प्रकार शुद्ध निर्दोष भिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् उसका उपयोग कैसे किया जाय ? यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। भिक्षा-प्राप्ति के अनन्तर माधु के लिए यह क्रम होना चाहिये—

—सर्वप्रथम उसे गुरुजनो के समक्ष उपस्थित होकर गमनागमन में यदि कोई दोष लगा हा तो उसकी आलोचना करनी चाहिए।

—फिर सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर शुभ ध्यान करना चाहिए।

—भोजन के प्रति आसक्ति का भाव मन में न आने दे। भोजन के पूर्व माधु के मन में शुभ और पवित्र मकल्प आने चाहिए।

—माधु का मन वात्सल्य एवं विनय भावना में भावित हो जाता चाहिए और उसे अन्य माधुओं को आहागर्थ निमन्त्रण देना चाहिए।

—यदि कोई उसका आमन्त्रण स्वीकार कर ले तो उसके साथ प्रसन्न मन से आहार करना चाहिए।

—यदि कोई स्वीकार न करे तो उसे अकेले ही ऐसे स्थान पर बैठकर यत्नापूर्वक आहार कर लेना चाहिए, जहाँ पर्याप्त प्रकाश हो, जहाँ जीवादि की प्रतिलेखना की जा सके।

—भोजन के समय भी मुस्वादु भोज्य के लिए लिए मन में आकर्षण का भाव न आने दे और न ही अपेक्षाकृत कम स्वादु भोज्य के लिए निन्दा का भाव आने दे।

—अल्प मात्रा में ही आहार करे और ग्रन्थिषणा के निम्नांकित पाँच दोषों का परिहार करे—

(१) संयोगदोष—स्वादलोलुपतावश एक भोज्य में अन्य भोज्य का सम्मिश्रण करना।

(२) प्रमाणदोष—साधु के आहार का निश्चित प्रमाण निर्धारित है। उससे अधिक प्रमाण में आहार करना।

(३) धूमदोष—उत्तम आहार न मिलने पर दाता अथवा सामग्री की निन्दा करना। इससे चरित्र धुँएँ की तरह कलुषित हो जाना है।

(४) अगारदोष—उत्तम, स्वादिष्ट आहार मिल जाने पर दाता अथवा सामग्री की प्रशंसा करना। इससे साधना अगार की तरह जलकर भस्म हो जाती है।

(५) कारणदोष—शास्त्रोक्त आहार करने के ६ कारणों में से किसी के भी न होने पर भी आहार करना। ये कारण हैं—(१) भूख की वेदना मिटाने के लिए

(२) गुरुजनो की सेवा करने के लिए (३) ईर्ष्या समिति के शुद्ध पालन के लिए (४) संयम क्रियाओं के शुद्ध निर्वाह के लिए (५) प्राण धारण किये रखने के लिए (६) धर्म-चिन्तन करने के लिए ।

संयम की प्रवृत्तियों के सुसम्पादन के लिए, संयम का भार वहन करने के लिए और प्राणों को टिकाए रखने के लिए ही साधु आहार करता है ।^१

(ख) आदान निक्षेपण समिति

साधुचर्या के अनुरूप कतिपय उपकरणादि अपेक्षित रहते हैं । इन उपकरणों को ग्रहण करना आदान है और इनको अपने पास बनाए रखना निक्षेपण है । यह आदान और निक्षेप दोनों ही इस प्रकार के होने चाहिये कि जिनसे अहिंसा भावना का पूर्णतः निर्वाह हो सके । तदर्थ विवेकपूर्वक आदान-निक्षेपण होना अनिवार्य है । यही आदान-निक्षेपण समिति भावना है । उपकरणों का सत्कर्तता के साथ रख-रखाव न होने पर अनेक प्रकार के कीट आदि जीवों के उनसे बम जाने की आशंका रहती है । उपकरण को उनसे मुक्त करने में जीवहिंसा होती है, जीवों को आस तो होता ही है । मलमूत्र विमर्जन हेतु स्थान आदि के चयन में भी किसी को कष्ट न हो—इसका ध्यान रखा जाना चाहिये और इस प्रकार की सत्कर्तता भी अपेक्षित है कि किसी प्रकार के जीवादि उत्पन्न नहीं हो ।

आहार आदि की अपेक्षा शरीर धारण करने मात्र के लिए है, सुख या रस प्राप्ति के लिए नहीं, उसी प्रकार उपकरणादि की अपेक्षा संयम निर्वाह में सुविधा के प्रयोजन में है, शोभावर्धक अलंकरण के रूप में नहीं । उपकरण-निक्षेपण का प्रयोजन ही मयम-वृद्धि है । इन उपकरणों का आकर्षक या मुन्दर होना सर्वथा अपेक्षित नहीं है और न ही इनके मौन्दर्य वृद्धि के प्रयत्न । आवश्यकता मात्र इस बात की है कि इनका रख-रखाव सुचारु रूप से हो कि जीवादि को इन में आश्रय नहीं मिले और उपकरण द्वारा उसका जो प्रयोजन है वह पूरा होता रह सके ।

अहिंसा महाव्रत विषयक भावनाओं की भूमिका

पंच महाव्रत विषयक वर्णित पाँच भावनाओं की व्यवस्था इस विशिष्ट प्रयोजन के लिए की गयी है कि साधु इन भावनाओं पर निरन्तर चिन्तन करते हुए अपने चरित्र का अहिंसा पक्ष प्रबलतर बना सके । यह भावनायोग अतीत कर्मों की निर्जरा में सक्षम रहता है, और आगत कर्मों संवर होता रहता है । साधु के लिए तो इन भावनाओं का पारगामी प्रभाव होता ही है, इनका परिपालन भी अनिवार्य होता है श्रावक के लिए भी ये भावनाएँ शुभफलदायिनी होती हैं । □

सत्य महाव्रत की भावनाएँ

विश्व हित में—जो जैसा है वैसा ही कहना ।

सत्य है—कथन-करनी में भेद न रहना ॥

‘सत्य’ शब्द अत्यन्त प्रचलित और सुगम भी है और इसके अर्थ का प्रस्तुतीकरण उतना ही दुष्कर भी है । तथापि इसके भेदों को समझकर सत्य के समग्र स्वरूप का परिचय प्राप्त किया जा सकता है । प्रायः सत्य का प्रयोग तीन अर्थों में किया जाता है—

(१) तत्त्व के अर्थ में (२) तथ्य के अर्थ में (३) वृत्ति-प्रवृत्ति एवं व्यवहार के अर्थ में ।

सत्य : तत्त्व के अर्थ में

सत्य का एक अर्थ तत्त्व रूप में है । तत्त्व का अर्थ है—वस्तु का माधारण गुण, सहज धर्म । उदाहरणार्थ—जल की तरलता, अग्नि की उष्णता, पत्थर की कठोरता इन वस्तुओं का सत्य है । वस्तुओं की इस प्रकार की विशेषता को हृदयंगम कर लेना भी सत्य साक्षात्कार का एक रूप है । यहाँ सत्य तत्त्व रूप में है । वस्तु का साक्षात्, निचोड़ अथवा रहस्य तत्त्व है । वस्तु को उसके यथार्थ स्वरूप में देख लेना तत्त्वरूप में सत्य है । वस्तु का यह सहज धर्म मार्वाकालिक होता है, अतः कहा जाता है—‘जिसका अर्थ तीनों कालों में है वह सत्य है, वही सत्य है ।’

सत्य : तथ्य के अर्थ में

तत्त्व के अर्थ में जो सत्य है, वस्तु के उस सत्य को देख लेने के अनन्तर उसी रूप में उसे विश्वहितानुरूप प्रकट करना—सत्य का तथ्य स्वरूप है । मन ने सत्य का साक्षात्कार किया और उसी के अनुरूप वाणी द्वारा व्यक्त किया—तो यह मन और वाणी की अनुरूपता हुई—यही सत्य है । सत्य का यह वाचिक रूप तथ्य के अर्थ में सत्य है ।

भगवान् महावीर के अनुसार—‘सत्य वह है जो मद्भूत अर्थ वाला है, परस्पर विरोधी नहीं है तथा यथार्थ मधुर है’।^१

सत्य . वृत्ति-प्रवृत्ति के अर्थ में

बाणी में जैसा कथन करें, वैसे ही क्रिया द्वारा आचरण करे यह वृत्ति-प्रवृत्ति अथवा व्यवहार के अर्थ में सत्य है। सत्य का क्रियात्मक रूप ही वस्तुतः गरिमावर्धक, चारित्र-सुधारक एवं यथार्थ फलदायी है। मात्र बाणी द्वारा यह कथन करना कि ‘मैं अहिंसक हूँ’, अपर्याप्त है। कथन के अनुरूप उसका आचरण भी हो, सभी व्यक्ति अहिंसक होंगा। यही व्यावहारिक सत्य है। सत्यवादीजन अपना जीवन भी बाजी पर लगा देते हैं और इस व्यावहारिक सत्य का पालन करते हैं। प्रश्नव्याकरण सूत्र में कहा गया है—‘जैसा कहा है वैसा क्रिया द्वारा साकार करना सत्य है’।^२

सत्य महाव्रत की भावनाएँ

- (क) अनुचिञ्चित्य गमिति भावना
- (ख) क्रोधनिग्रह रूप अमा भावना (क्रोध-त्याग)
- (ग) लोभविजय रूप निर्लोभ भावना (लोभ-न्यास)
- (घ) भय-मुक्ति रूप धैर्ययुक्त अभय भावना (भय-न्यास)
- (च) हास्यमुक्ति वचन-मंथन भावना (हास्य-त्याग)

सत्य के समग्र स्वरूप के विभिन्न पक्ष ही उपर्युक्त भावना समूह में व्यक्त हो जाते हैं। सत्याराधना के मार्ग में बाधास्वरूप जो कारण बनते हैं—इन भावनाओं का चिन्तन उन कारणों के उन्मूलन की प्रेरणा देता है।

(क) अनुचिञ्चित्य सन्निति भावना

मैं सत्यवादी हूँ—इस आशय के कथन मात्र से कोई सत्याराधक नहीं हो जाता। मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन इस प्रयोजन में अत्यावश्यक है। उसका समग्र जीवन ही सत्य-रंजित हो जाना चाहिये। इसके लिए सत्य के विभिन्न पक्षों का चिन्तन-अनुचिन्तन अत्यावश्यक है। इसी में सत्य उसके संस्कार और व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बनता है। चिन्तन की यह मानसिक प्रवृत्ति ही अनुचिञ्चित्य भावना है। चिन्तन के क्षेत्र में सत्य के अनेक पक्ष उभरते हैं।

पहला पक्ष तो यही है कि सत्य जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। असत्य से उत्थान होता है—ऐसी भ्रान्त धारणाओं की निरस्त करना और सत्य की महत्ता को अंगीकार करना। क्षुधातुर व्यक्ति सत्य को छिपाकर मिथ्या कथन करे कि मुझे भूख नहीं, या रोगी चिकित्सक से अपनी वेदना छिपाये तो जीवन का दुःख दूर नहीं

१ भूयत्थं, अत्यतो अविसंवादी जहत्य मधुर।

—प्रश्नव्याकरण, संवरद्वार, २

२ सच्चं जह भणियं तइ य कम्मुणा होइ।

होता—ममस्या का समाधान नहीं होता। सत्य की गरिमा पर चिन्तन करते रहना चाहिये। दूसरा पक्ष है सत्य के शत्रु तत्वों पर चिन्तन करना और उनसे बचने को प्रेरित होना। शास्त्रों में सत्य के शत्रुओं की मख्या पाँच बतायी गयी है—

- (i) अलीक वचन
- (ii) पिशुन वचन
- (iii) कठोर वचन
- (iv) कटु वचन
- (v) चपल वचन

(i) अलीक वचन से अर्थ है—असत्य कथन। यह असत्य-भाषण जान-बूझ कर किया जाता है। महान को तुच्छ और नगण्य को महान बताना, जो बात नहीं है उसका मनगढ़त रूप से लगाकर होना बताना आदि इसी प्रकार के असत्य है। अपनी महत्ता अथवा दूसरों की तुच्छता सिद्ध करने के लिए भी ऐसा असत्य कथन किया जाता है। किसी विषय में आग्रहविशेष होने पर भी व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करता है—यह उसके मन के मोह का प्रतीक है। धन, कीर्ति आदि के लोभ-वश भी कभी इस प्रकार का आचरण किया जाता है।

(ii) पिशुन वचन—नामान्यत, इसे 'चुगली' कहा जाता है। चुगली से कर्त्ता और विषय दोनों की हानि होती है। चुगली करने वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति नारद जैसी हो जाती है। वह इधर-उधर की भिडाकर कलह कराने में रुचिशील हो जाता है। इस प्रवृत्ति से व्यक्ति, परिवार, समाज, देश आदि किसी का भी लाभ संभव नहीं है। मत्पराधना के लिए पिशुन की प्रवृत्ति से मन को रक्षित रखना अनिवार्य है। यह सत्य का विनाश करती है।

(iii) कठोर वचन—कठोर भाषण की प्रवृत्ति मनुष्य की भयकर शत्रु होती है। वह अप्रिय होकर समाज में कट जाता है, एकाकी रह जाता है। ऐसे व्यक्ति को आदर भी प्राप्त नहीं होता। वह दूसरों के मन को ठेस पहुँचाकर हिंसा भी करता है।

(iv) कटु वचन—कोई बात चाहे कितनी ही हितकर क्यों न हो, यदि वह अप्रियता और कटुता के साथ कही जाय तो उसका प्रभाव नहीं हो पाता। क्या बात कही जा रही है, इसकी अपेक्षा इस बात का अधिक महत्व है कि वह किस प्रकार कही जा रही है। वचन-भाषार्थ सत्य के महत्व को बढ़ा देता है और इसके विपरीत कटुता सत्य को धूमिल कर देती है। सत्य इससे अप्रिय और अग्राह्य हो जाता है।

(v) चपल वचन चंचल और व्यग्र मानस अस्थिर होता है। वह किसी एक बात पर नहीं टिक पाता। हड़ता के स्थान पर झगमगाहट रहती है। पस-पल

परिर्वर्तित बात में कोई विश्वास नहीं करता और ऐसे व्यक्ति की कोई प्रतिष्ठा नहीं रह जाती ! यह चापल्य व्यक्ति को सत्य-च्युत कर देता है ।

‘वाणी को इन दोषों से मैं कभी दूषित न होने दूँगा क्योंकि ऐसी वाणी यथार्थ सत्य का वहन नहीं करती’—इस प्रकार का निरन्तर चिन्तन व्यक्ति को सत्याश्रयता को मशकत बनाता है । यही अनुविचित्य समिति भावना है ।

(ख) क्रोधनिग्रहरूप क्षमा भावना

सत्य मनुष्य के लिए वरदान है, अत्यन्त हितैषी है । सत्य से व्यक्ति का आभ्यन्तर निर्मल और बाह्य निष्कपट हो जाता है । वह एक अनुपम ज्योति म जगमगा उठता है और सत्रप्रिय बन जाता है । धैर्य, संतोष, शील आदि सत्य के सहयोगी मित्र हैं और मिथ्या, कठोर-कटु-चपल वचन, लोभ, क्रोधादि इसके शत्रु हैं, जो इसे पनपने नहीं देते ।

अस्तु, सत्य के विकासार्थ क्रोध का वर्जन है । यथार्थ ही क्रोध मनुष्य को बधीर और विचार-शून्य बना देता है । तब उसमें व्यवहार में सत्य के निर्वाह की आशा कैसे की जा सकती है । मन-वाछित वस्तु या वातावरण की अप्राप्ति क्रोध के लिए मूल कारण है । मनोनुकूल व्यवहार न मिलना भी प्रतिकूल वातावरण का ही एक भाग है । इस प्रकार की परिस्थितियाँ व्यक्ति को उत्तेजित कर देती हैं और उसका क्रोध भड़क उठता है । क्षमा की प्रवृत्ति इस क्रोध पर नियंत्रण करने में सफल हो सकती है । मनुष्य यदि अप्रिय वस्तुओं के प्रति भी उपेक्षा का भाव रखे तो उसका क्रोध नियन्त्रित हो सकता है । क्रुद्ध व्यक्ति स्वयं अपने ही वश में नहीं रह पाता । उसकी गतिविधियाँ स्वतः संचालित होती रहती हैं और उसे कुछ भान नहीं रहता कि वह क्या कर या कर रहा है । ऐसी स्थिति में प्रत्येक प्रकार का अनौचित्य आशङ्कित रहता है । प्रश्नव्याकरणसूत्र में कहा गया है—“क्रोधी मनुष्य झूठ बोलता है, चुगली करता है, कठोर वचन बोलता है, वैर, कलह और विकथा-विवाद का बढाता है तथा सत्य, शील व विनय का नाश कर डालता है ।”

क्रुद्ध व्यक्ति के विवेकरहित अनेक कृत्य हो सकते हैं । वह मिथ्या दोषारोपण करता है, अपशब्दों का उच्चारण करता है, छोटे-बड़े अपने-परायें का ध्यान नहीं रख पाता, शिष्टाचार से च्युत हो जाता है, आक्रमण करता है । क्रोधाभिभूत व्यक्ति अनेकशः सत्य महाव्रत की हानि करता है ।

क्रोध जैसे घातक शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए साधक को उपेक्षा व

१ अलिय पिसुणं फरुस भणेज्जा
कलह वेर विकह करेज्जा
सच्च सील विणय हणज्जा

क्षमा भावना को बलवती बनाना चाहिये। उसे अप्रिय बच्चनो को सुनकर भी उत्तेजित न होने का अभ्यास करना चाहिये। क्रोध उससे दूर रहेगा। ऐसी किसी भी परिस्थिति की प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिये। यह क्षमा भावना से ही संभावित हो सकता है। मन में सदा यह संकल्प दृढ़ रखना चाहिये कि मुझे कभी भी क्रोध का सेवन नहीं करना है। क्षमा के द्वारा भावित रखकर मन को सदा प्रसन्न और स्वस्थ रखना है—

कोहो न सेवियन्वां..... पतीए सावित्री भवति ।

(ग) निर्लोभ भावना

सत्याराधना के लिए लोभ से मन को रक्षित करना भी अत्यावश्यक है। यह निर्लोभ भावना है। क्रोध और लोभ में कतिपय समानताएँ भी हैं और अन्तर भी। क्रोध और लोभ दोनों ही विवेक-तेज को मन्द कर देते हैं। क्रोध द्वेषात्मक भाव है तो लोभ रागात्मक। किसी वस्तु के प्रति ललक, उसे प्राप्त कर लेने की व्यग्रता ही लोभ है। यह मन की, उस वस्तु के प्रति रागात्मक भावना का ही परिणाम है। अपने लोभ की तुष्टि के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तत्पर हो जाता है। वह अपने मान-सम्मान प्रतिष्ठादि का भी कुछ ध्यान नहीं रख पाता, अपनी मर्यादा को भी विस्मृत कर देता है। लुब्धजन तुष्टि के प्रयास में आगत सकटों को भी नहीं देख पाते—जैसे बूध के लोभ में बिल्ली सामने रखी लाठी भी नहीं देख पाती। लोभ की छाया मात्र से ही व्यक्ति अंधा हो जाता है। जिसे जिस वस्तु के प्रति लोभ है वह उसे प्राप्त कर लेने को कटिबद्ध रहता है और तस्करी, जादू-टोना, टोटका, जन्त-मन्तर किसी भी मार्ग को अपनाते को तत्पर रहता है, हत्या भी उसके लिए अकरणीय कृत्य नहीं रह जाता। आतंक जमाकर अन्यजन की सम्पत्ति की हथिया लेना तो साधारण बात है।

लोभ भौतिक साधन सुविधाओं—पान्न, कम्बल, वस्त्रादि का भी हो सकता है और परिवार, कीर्ति, प्रतिष्ठादि का भी। साधुजनो का परिवार है अनुयायी श्रावक-श्राविका-समुदाय—इसकी वृद्धि की कामना भी एक लोभ है। ख्याति, यश और सम्मान प्राप्ति की भावना भी लोभ ही है। सत्याराधना के मार्ग में ये भावनाएँ और इनकी पूर्ति की दिशा में किये गये कार्य बाधक होते हैं। सत्य महाव्रत के आराधक लाभ से आत्म रक्षा के प्रयत्नों को सर्वापरि महत्ता देते हैं।

लोभ से मन को अप्रभावित रखने के लिए यह दृष्टिकोण अपेक्षित है कि ये भौतिक साधन, धन, सम्पत्ति ऐश्वर्यादि सब क्षणिक छलना मात्र हैं। सदा-सदा ही किसी का इन पर स्वामित्व नहीं रहता। इनके प्रति लोभ का भाव मनुष्य को सत्याचरण से च्युत कर देता है, उसकी आत्मा की स्वाभाविक शान्ति समाप्त हो जाती है और संश्लेष ही संश्लेषों का स्रोत है। इस आशय का चिन्तन-अनुचिन्तन मन में

वरत्ति का भाव जगाता है और तृष्णा व लोभ मर्यादित होने लगता है। लोभ के आकारों को इस प्रकार दमन करने से मन निर्लोभता की विणिष्टता में दमक उठता है और सामाजिक सम्पत्ति और वैभव तृणवन् प्रतीत होने लगते हैं।

(घ) भयवर्जनरूप धैर्ययुक्त अभय भावना

लोभ कितना ही घातक और अहितकारी हो पर ह वह एक ऐसी प्रवृत्ति जो तत्काल तो मुखान्भूति कराती ही है, चाहे वह मात्र सुखाभास ही क्यों न हो। इसके विपरीत भय प्रत्यक्षत ही उत्पीडक और दुःखद परिस्थिति का नाम है। इस प्रकार लोभ यदि मधुर विष है तो भय कड़वा विष है। भय मन को आतंकित, उद्विग्न, चंचल और सन्नत कर देता है। आत्मरक्षा की चिन्ता उसे अस्त करने लगती है। 'किं करोमि, क्व गच्छामि'—क्या कहूँ? कहाँ जाऊँ? जैसे प्रश्नों में ही मन प्रति-ध्वनित होता रहता है। व्यक्ति कर्त्तव्य-विमूढ सा हो जाता है। मेरा क्या होगा? मेरे वैभव का क्या होगा? जैसे प्रश्न भी मानव मन को भीतावस्था में रखते हैं। भय के मुख्यतः दो रूप होते हैं—इहलौकिक भय और पारलौकिक भय। इहलौकिक भय के विषय रहते हैं—व्याधि, रोग, वृद्धावस्था, मृत्यु, अपयश, दारिद्र्य, राजदण्ड, सामाजिक अप्रतिष्ठा आदि। पारलौकिक भय के विषय इस प्रकार के होते हैं—मरणा-परान्त मेरा क्या होगा? मर्त्यति मिलेगी अथवा नहीं? आदि। कभी-कभी मनुष्य वायवीय रूप में ही भयभीत रहता है। भावी अनिष्ट की कल्पना अथवा अनिश्चय की धारणा से भयभीत मनुष्य सोचता रहता है कि अब आगे जीवन कैसे चलेगा, आजीविका का साधन रहेगा अथवा नहीं? वार्धक्य का सहारा कौन होगा? यात्रा के समय सोचने लगता है कि कहीं कोई दुष्टता तो नहीं हो जायगी। ये विचार मन को विचलित कर देते हैं, एक विशेष प्रकार की पीडा जन्म लेती है और मनोबल गिर जाता है।

भयभीत व्यक्ति आत्मरक्षा के प्रयोजन में असत्याचरण को अपनाने में सकांच नहीं करते और यह असत्य अनेक दोषों का जनक बन जाता है। अतः अभय की भावना का बलवती होना अत्यावश्यक है। यह अभय किसी भी प्रकार के भय को फटकने भी नहीं देता और व्यक्ति को मशक्त बनाता है। शास्त्रों में उल्लेख है—
डरता नहीं चाहिए। भयभीत के पास ही भय आते हैं। भयभीत भूतों का शिकार हो जाता है। जो स्वयं डरता है—वह दूसरों को भी डराता है। भयभीत तप-मयस को छोड़ देता है, साधना के मार्ग से बीच ही में भाग खड़ा होता है। डरने वाला कभी किसी उत्तरदायित्व को नहीं निभा सकता।” अतः साधक को भय से दूर रहकर

१ न भीड्यन्व, भीतं खु भया अइति लहुय, भीतां भूतेहि धिप्पइ, भीतो तव सजम पि मुएज्जा भीतो म भर न नित्थरेज्जा.....

अभय भावना को ही बलवती बनाते रहना चाहिए । भय स्वयं में कुछ भी नहीं है । देखा जाय तो अभय का अभाव ही भय है ।

किसी गाँव में प्रचलित था कि अमुक बरगद के वृक्ष में भूत रहता है । एक युवक सदा ही ऐसे प्रवादों का खण्डन किया करता था । गाँव वालों में उसे चुनौती दी कि यदि तू सत्य कहता है कि भूत-वूत कुछ नहीं होता है तो आज आधीरात को उस बरगद के नीचे भूमि में यह खूँटा गाड़कर आ । युवक ने चुनौती स्वीकार कर ली । अर्द्धरात्रि को वह गया । बरगद के नीचे पहुँचकर वह भयभीत हो गया और सोचने लगा कि कहीं वास्तव में कोई भूत न हो । वह काँपते हाथों में जैसे-तैसे खूँटा गाड़ने लगा । वह बार-बार इधर-उधर ताकता जा रहा था कि वही इधर से या उधर से भूत आ तो नहीं रहा है । किसी तरह खूँटा गाड़कर वह घर की ओर भागने लगा तो उसे स्पष्ट प्रतीत हुआ कि किसी ने उसकी धोती पकड़ ली है । अब तो वह पसीने-पसीने हो उठा और वेग से भागने लगा । उसे लगा कि खींचने वाले के हाथ में धोती का पल्लू फटकर रह गया है । वह घर तो जैसे-तैसे पहुँच गया पर सबेर के पूर्व ही उसके प्राण पखेरू उड़ गये । गाँव वालों को अपने विश्वास की पुष्टि मिल गयी । वे सोचने लगे कि इसने खूँटा भी गाड़ा था या नहीं ? देखने को वे बरगद के नीचे पहुँचे । खूँटा गड़ा था और उसमें युवक की धोती का पल्लू भी अटका हुआ था । जब वह खूँटा गाड़ रहा था—वह भयभीत था और उसका मन विचलित था । उसने अपनी धोती के पल्लू पर ही खूँटा गाड़ दिया । इसी कारण जब वह भागने लगा तो पीछे से धोती खिंची और वह भयभीत हो गया कि भूत आ गया । अज्ञान ही भय का मूल कारण है और ज्ञान अभय भावना का जनक है ।

जो मैं हूँ वह मेरा आत्मा का रूप ही है । यह शरीर 'मैं' नहीं—यह मूल भावना अभय को परिपुष्ट कर सकती है । कारण यह है कि भय का प्रभाव शरीर तक ही सीमित रहता है, उसकी पहुँच आत्मा तक नहीं होती । यदि भौतिक सम्पत्ति की चोरी हो जाने की आशंका हो, तो इसके कारण काया को ही पीड़ा का भय है । रोग, बाढ़-क्यादि भी शरीर का ही विनाश कर सकते हैं, चैतन्य तो आत्मा ही है उस पर कोई प्रभाव आशक्ति नहीं रहता । दुर्घटना से आत्मा की कोई हानि नहीं, आहारादि के अभाव में भी केवल शरीर को किंचित् कष्ट हो सकता है । आत्मा ही मैं हूँ और आत्मा अजर-अमर है, यह विनाश का विषय नहीं है । ऐसी स्थिति में भय किस बात का है । शरीर के प्रति यह अनासक्ति का भाव ही अभय का मूल आधार हो सकता है । अतः साधक को पुनः पुनः इस अभय भाव का चिन्तन करते रहना चाहिए । इससे उसमें अद्भुत धैर्य और स्थैर्य आता है और भय का अस्तित्व ही नहीं रहता । आत्मा की इस महत्ता का अज्ञान भय को जन्म देता है, अतः ज्ञान की परमावश्यकता है । ज्ञान ही उसे सिखाता है कि दुःख पर भी धैर्य और साहस से मैं विजय प्राप्त कर सकता हूँ कोई दुःख चिरस्थायी नहीं होता तो भय किस बात

का ? भयमुक्त होना साधक के लिए अनिवार्य है । अभय साधक ही साधना-पथ पर गतिशील रह सकता है ।

(च) हास्यमुक्ति वचन-संयम भावना

कन्दर्पी भावना के अन्तर्गत भी हास्य का विवेचन हुआ है । हास्य मत्य का शत्रु है । अतः हास्य-मुक्ति सत्यमहाव्रत की पाँचवी भावना के रूप में मान्य हुई है । कथन के पश्चात् की दुर्वा सी हँसी इस बात का संकेत करती है कि किसी सीमा तक कथित प्रसंग में मिथ्या अथवा असत्य का योग है । सत्यभाषण तो सदा गभीरता के साथ ही किया जाता है । मत्य की अभिव्यक्ति चिन्तन और विवेक का ही आधार स्वीकार कर सकती है, हास्य जैसी हल्की-फुल्की मन-स्थिति में सत्य-वाचक शब्दावली तक का चयन नहीं कर पाती ।

श्रोताओं को हास्य से आनन्दित कर लोकप्रियता प्राप्त करने का अभिलाषी अन्तर्गम प्रलाप ही करेगा । उसके वचन सत्य से दूर होंगे । इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि हास्य सत्य का शत्रु है । जिसे हास्य का विषय बनाया जाता है, जिस का अपमान किया जाता है उसे मानसिक वेदना होती है—असत्य के साथ-साथ हास्य इस प्रकार हिंसा का कारण भी बनता है । इस भावना द्वारा साधक को अपने आचरण से सस्ते हास्य को पृथक् रखने का संस्कार स्थापित करना चाहिए । यह संस्कार साधक को प्रेरित करता है कि वह अपनी वाणी को सदा संयत और गभीर रखे । मनोविनोद करने के लिए हास्यजनक चर्चाएँ करने को वह अनुचित मानने लगे—यह आवश्यक है । ऐसा संस्कार साधक के मन में सत्य महाव्रत को सबल बनाने में सहायक रहता है ।

प्रशस्त भावनाओं में इस प्रकार चारित्र्य भावना का प्रमुख स्थान है जिसका अन्तर्गत पञ्चमहाव्रत की गणना होती है । अहिंसा के पश्चात् सत्य महाव्रत की ये पाँच भावनाएँ हैं—अनुचित्य समिति भावना, क्रोधनिग्रहरूप क्षमा भावना, निर्लोभ भावना, अभय भावना और हास्यमुक्ति भावना—जिनका वर्णन ऊपर किया गया है ।

—

अचौर्य महाव्रत की भावनाएँ

अचौर्य महाव्रत की पाँच भावनाएँ निम्नलिखित हैं—

- (क) विविक्तवास समिति भावना
- (ख) अनुज्ञात संस्कारक ग्रहण रूप अवग्रह समिति भावना
- (ग) शय्या-परिकर्मवर्जन रूप गय्या समिति भावना
- (घ) अनुज्ञात भक्तादि भोजन लक्षणा साधारण पिड्यात लाभ समिति भावना
- (च) सार्धमिक विनयकरण भावना

अचौर्य भावना का समग्र स्वरूप

अचौर्य—शुभ (प्रशस्त) भावनाओं के संग्रह पंच महाव्रत के अन्तर्गत तृतीय महाव्रत के रूप में परिगणित होता है। अचौर्य महाव्रत की पाँच भावनाएँ अग्र उल्लिखित हैं। 'अचौर्य' का निषेधात्मक स्वरूप चोरी न करने के अर्थ में अपन आशय सकेतित करता है। लोभ-विकार-ग्रस्त मनुष्य के मन में किसी वस्तु को हथियाने की तीव्र वृष्णा रहती है और यही वृष्णा उसे चौर्यार्थ प्रेरित करती है। वस्तुतः अचौर्य महाव्रत का प्रभाव क्षेत्र अति व्यापक है तथा अन्य महाव्रतों के साथ भी इसका गहन सम्बन्ध है। यह ऐसा भावना-समूह है जो इसके धारक का कल्याण तो करता ही है, समाज के लिए भी इसकी बड़ी भारी उपयोगिता है। वह 'जीओ और जीने दो' सिद्धान्त का पक्का पालनकर्ता हो जाता है। समाज में व्यक्ति जब व्यवहार करता है तभी अचौर्य-प्रवृत्ति का परिचय प्राप्त हो सकता है। यदि कोई इस महाव्रत का पालन नहीं करता तो अन्यजनों के लिए कष्ट और पीडा का कारण बनता है। ऐसी स्थिति में वह अहिंसा महाव्रत का भी पालन नहीं कर पाता। चौर्य में छल-कपट भी निहित ही होता है और इस प्रकार सत्य महाव्रत भी भंग हो जाता है। नैतिकता के क्षेत्र में चोरी का भावार्थ है—अनैतिक, असामाजिक और अनधिकृत रूप से किसी वस्तु को प्राप्त करना। जब गहन आसक्तिवश व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र कामना रखेगा तो उसके प्रयत्न ऐसे होंगे कि किसी भी प्रकार से वह उसे प्राप्त करे। न्यायोचित और वैध तरीकों से यदि उसे सफलता नहीं मिले

मिल पाती है ता वह और अनुपयुक्त तरीक अपनाने म भी कोई मकाच नही करता । इस प्रकार किसी वस्तु की प्राप्ति ही चोरी है । चौर्य का भौतिक और स्थूल स्वरूप तो 'अवत्तादान' है । ऐसी वस्तु को प्राप्त करना जो उसके स्वत्वधारी द्वारा नही दी गयी हो, चोरी है । किसी वस्तु के स्वामी की अनुमति के बिना उसका उपभोग करना या उसे ग्रहण कर लेना चोरी का स्थूल स्वरूप है । किन्तु चौर्य का सम्बन्ध इन स्थूल वस्तुओं से परे के क्षेत्रों से भी होता है । प्रश्नव्याकरणसूत्र के अनुसार किसी की निन्दा या चुगली नही करना, दान आदि सत्कर्मों में बाधा उपस्थित न करना, किसी का प्राणापहरण नही करना, किसी का अधिकार-हन्त नही करना, किसी के साथ अन्याय नही करना आदि भी अचार्य महाव्रत के विभिन्न रूप है । इस प्रकार अर्थहरण मात्र ही चोरी नही है—अधिकारहरण भी चोरी का ही रूप है । सज्जनों को मुकर्मों के आधार पर यशप्राप्ति का अधिकार है, निन्दा करके व्यक्ति उनके इस अधिकार का अपहरण कर लेता है तो प्राणापहरण करके किसी के जीवित रहने के अधिकार का । यही नही: कृतघ्नता दिखाना, बलात् सेवाएँ लेना, आहारादि के वितरण में भेदभाव करना, किसी के साथ पअपात करना आदि भी अधिकार-हरण के ही विभिन्न स्वरूप हैं । माधक को स्थूल और सूक्ष्म, अर्थहरण और अधिकारहरण सभी प्रकार के चौर्य से अगने आगको बचाना चाहिए । इस उद्देश्य की पूर्ति में चौर्य महाव्रत का पाँच भावनाएँ उसके साथ महयोग कर सकती है ।

(क) विविक्तवास समिति भावना

साधु अपने आवास के लिए कोई घर या आगार न तो स्वयं बनाता है और न ही उसके उपयोगार्थ कोई अन्यजन बनाता है तो उसका वह उपयोग ही करता है । इस कारण साधु 'अणगार' कहाता है और गृहस्थजन को 'आगारी' कहा जाता है । शास्त्रों में विधान है—

“साधु को श्मशान, शून्य गृह, वृक्ष के तले, परकृत (गृहस्थ द्वारा स्वउपयोगार्थ निर्मित) भवन, एकान्त स्थल में निवास करना चाहिए । जो स्थान प्रासुक हो, किसी के लिए पीडाकारी न हो, जहाँ स्त्रियों का उपद्रव-आवागमन न हो—परम समयमें साधु ऐसे स्थान पर निवास करे ।”^१

साधु के निवासार्थ ऐसे ही स्थान उपयुक्त है जितसे उसके आचार में स्वल्पना आदि की आशंका न रहे तथा किसी प्रकार के आरम्भ-समारम्भ करवाने की आव-

१ सुसाणे, शुभागारे, वा स्वस्वमूले वा एगओ ।
पइरिक्के परकडे वा, वासं नत्थऽभिरोयए ॥
फामुयस्मि अणावाहे, इत्थीहि अणभिद्दुए ।
तत्थ सकप्पए वासं भिक्खू परममजए ॥

—उत्तराव्ययन ३५।६-७

शकता न हो। प्रश्नव्याकरणसूत्र ने इस व्याख्या के साथ देवालय, प्याऊ, मठ, उपवन, तरु-तल आदि स्थानों को उपयुक्त माना है। महाव्रतो—अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के पालन में साधु के लिए जिन स्थानों पर निवास बाधक नहीं बनता हों, वे ही स्थान निर्दोष हैं। ऐसे निर्दोष स्थानों में निवास करना ही विविक्तवास है।

यदि कोई साधु अपने निवामार्थ मकान बनाये तो उसके महाव्रतों के पालन में अनेक प्रकार के दोष स्वाभाविक रूप में ही आ जाते हैं। निर्माण कार्य में पृथ्वी, पानी आदि जीवनिकायों की हिंसा होगी। इसके होते हुए भी वह स्वयं को अहिंसक ही घोषित करता रहेगा—यह सत्य महाव्रत का उल्लंघन होगा। मकान के प्रति स्वामित्व और ममत्व का भाव भी रहेगा। अन्य साधुजनों को वहाँ विश्राम करने के लिए भी वह पक्षपात करेगा, मकान की सुरक्षा की चिन्ता भी रहेगी ये सब दोष ही दोष हैं।

इन दोषों से बचें रहने के लिए साधु को निरन्तर चिन्तन करते हुए यही सोचने रहना है कि वह तो अणुगार है, उसे निर्दोष स्थानों पर ही समय व्यतीत करना है। बहते जल और पवन की भाँति उसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। परकृत-आवास ही उसका तात्कालिक आश्रय हो सकता है .. आदि-आदि। यही विविक्तवास भावना है।

(ख) अनुज्ञात संस्तारक ग्रहण रूप अवग्रह समिति भावना

आवास-स्थल की चिन्ता से मुक्त रहना साधु के स्वभाव का ही एक अभिन्न अंग हो जाय—यह अनिवार्यता अचौर्य महाव्रत की प्रथम भावना के अन्तर्गत प्रतिपादित की गयी है। द्वितीय भावना विछोनों की चिन्ता से मुक्त रहने की प्रेरणा देती है। साधुजन घास-फूस के विछोनों का उपयोग करते हैं, रुई आदि के नहीं। घास-फूस सर्वत्र सुलभ और मूल्यहीन वस्तु है, किन्तु अपने उपयोगार्थ किसी साधु को कहीं पड़ी घास-फूस को यो ही नहीं उठा लेना चाहिए। उसके स्वामी से याचना की जानी चाहिये और उसकी अनुमति प्राप्त होने पर ही ग्रहण की जानी चाहिए।

साधु के लिए अपेक्षित है कि वह शय्या-संस्तारक सम्बन्धी वस्तुओं की चिन्ता से मुक्त रहे। अनुकूल शय्या न मिलने अथवा शय्या के सर्वथा न मिलने पर भी उसके मन में कोई अवसाद नहीं होना चाहिए। उसका चिन्तन तो इस दिशा में होना चाहिए कि मेरे सिये धरती ही सुन्दर सेज है और मेरी भुजा ही सुखदायक तकिया है।^१ ऐसा सन्तोष धारण कर साधु निश्चित निद्रा लेता है और मन में समाधि रखता है। वह कभी भी बिना दी हुई शय्या-संस्तारक सामग्री ग्रहण करने की इच्छा नहीं करता।

(ग) शैया-मस्तारक परिकर्मवर्जना रूप शैया समिति भावना

इस भावना के अन्तर्गत आवास स्थल और शय्या को सुखद और सुन्दर बनाने के प्रयत्नो एवं इच्छा का निषेध है। प्राप्त आवास स्थल यदि सुखद न हो, सुन्दर न हो, वहाँ मच्छर आदि का कष्ट हो, प्रकाश और हवा का अभाव हो तो भी उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। उसे सुन्दर, हवादार, प्रकाशयुक्त बनाने के प्रयत्न नहीं किये जाने चाहिये, न ही मच्छरों को भगाने का कोई उपक्रम (धुँआ आदि करना) किया जाना चाहिये। उसे शय्या को अधिक सुन्दर और आरामदायक बनाने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिये। यदि ये प्रयत्न किये जाते हैं तो उनमें हिंसा का दोष लगना स्वाभाविक ही है। हिंसा प्राणपहरण है जिसके लिए जीवों की अनुमति नहीं होती और इस प्रकार यह चौर्य कर्म है। भगवान ने इस प्राणों की चोरी को अदत्तादान कहा है—‘अदुवा अदिन्नादान’।

(घ) अनुज्ञात भक्तादि भोजन लक्षणा साधारण पिण्डपात लाभ समिति भावना

धर्म का आधार शरीर है। अतः शरीर धारण किये रखने के प्रयोजन से ही साधु आहार ग्रहण करता है, स्वाद अथवा आनन्द के लिए नहीं। भिक्षा से ही उसे आहार मुलभ होता है, अन्य कोई माध्यम है ही नहीं। भिक्षा से प्राप्त निर्दोष आहार की उपयोग-विधि ही इस भावना का प्रतिपाद्य विषय है। प्रथम सिद्धान्त ही यह है कि भिक्षा से प्राप्त आहार आदि साधु की निजी सम्पत्ति नहीं है। उस पर मंघ भर का सम्मिलित अधिकार होता है। मंघ में अनेक साधु साधनारत रहते हैं। ये साधु सभी एक से तो होंते नहीं। कोई स्वस्थ है तो कोई रोगी भी हो सकता है, कोई दुर्बल भी। सब के आचार्य ही सभी साधुओं के मयम-मचालन का दायित्व वहन करते हैं। वे ही भिक्षा से प्राप्त आहार, उपकरण, औषधि आदि का आवश्यकतानुसार वितरण करते हैं। जिस साधु को भिक्षा में जो वस्तु मिली है वही उसका उपयोग करे—ऐसा विधान नहीं है। भिक्षा से प्राप्त सामग्री को साधु आचार्य के समक्ष प्रस्तुत करता है और तब फिर सविनय अपनी आवश्यकता के विषय में निवेदन करता है। वस्तु की उपयोगिता के आधार पर आचार्य न्यायपूर्वक साधुओं में वितरण करते हैं। यह ‘न्याय’ मधीय जीवन के लिए अत्यावश्यक है। इस के अभाव में साधुजनों में पारस्परिक मद्भाव व स्नेह का निर्वाह अमभव है और ऐक्य के समाप्त हो जाने का भय भी है। साधु को भिक्षा से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग अकेले करते रहने की इच्छा नहीं होनी चाहिये। वस्तु को छिपाने अथवा अच्छी वस्तु का स्वयं उपयोग करने की कामना साधु के मन में नहीं जागनी चाहिये। इससे साधर्मिकों के अधिकार का हनन होता है। भिक्षा की वस्तु का उपयोग जो साधु अकेला करता है उसका चारित्र्य दोष-युक्त हो जाता है। सब में अप्रीति और अविश्वास की भावना व्याप्त हो जाती है जो हानिकारक तत्त्व है। सब के साधुओं में पारस्परिक आदर की भावना भी अनिवार्य है। ऐसे दूषित व्यवहार से यह पारस्परिक आदर भाव भी नहीं टिक पाता

असविभाग (वितरण न) करने वाले को मुक्ति का लाभ नहीं होता ।^१ अस्तु साधु को सदा ही सविभाग, न्याय, पारस्परिक सम्मान और प्रीति का सत्कार सवल करना चाहिये । इस दिशा में इस भावना का चिन्तन सहायक होता है ।

(ख) साधमिक विनयकरण भावना

समान आवरण वाले या समान धर्म वाले साधमिक कहे जाते हैं । साधु-साधु परस्पर साधमिक हैं, श्रावक-श्रावक भी परस्पर साधमिक हैं । प्रत्येक साधु का (प्रत्येक श्रावक को भी) अपने साधमिकों के प्रति विनयपूर्ण व्यवहार रखना चाहिये । इस व्यवहार के निर्वह के लिए अनिवार्य है कि छोटा साधु अपने में बड़ों के प्रति सम्मान का भाव रखे और बड़ा साधु छोटे साधुओं के प्रति स्नेह-वात्सल्य का भाव रखे । यह व्यवहार पारस्परिक प्रीति को जन्म देता है और तब प्रत्येक साधु अन्य साधु के लिए त्याग करने को तत्पर रहेगा । संघ सुदृढ़ होता चला जायगा । साधना की प्रगति में भी परस्पर सहयोग की प्रवृत्ति बढ़ती चली जायगी । यह भावना साधु को इस आशय के चिन्तन की प्रेरणा देती है कि वह अपने मन को सेवा, सहयोग, विनय और स्नेह के भावों से मद्धा प्रफुल्लित रखे । इसी में स्वयं उसका और सब का शुभ निहित है । साधक का मन इस प्रकार के चिन्तन में निश्छल और निर्मल हो जाता है और साधना मार्ग पर तीव्र प्रगति सम्भव हो जाती है । □

ब्रह्मचर्य महाव्रत की भावनाएँ

इन्द्रिय-संयम, आत्मरमण, विद्याध्ययन का,
योग है ब्रह्मचर्य भगवान समान ।
मकल व्रतों का एकीकृत आराधन है,
यह महाफलों का करता दान ॥

- (क) असंभक्तवास वसति
- (ख) स्त्रीकषाविरति
- (ग) स्त्री-रूपदर्शनविरति
- (घ) पूर्वव्रत-पूर्वकीड़ितविरति
- (ङ) प्रणीत आहार-त्याग

ब्रह्मचर्य महाव्रत के विषय में

शुभ अथवा प्रशस्त भावनाओं के प्रथम सोपान ब्रह्मचर्य महाव्रत अथवा चाग्नि भावना के अन्तर्गत ब्रह्मचर्य चतुर्थ महाव्रत है, किन्तु अपनी महत्ता में वह सर्वप्रणय है । भगवान ने इसकी महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कथन किया है कि जैसे तीर्थ-कर सब मुनियों में श्रेष्ठ होता है वैसे ही ब्रह्मचर्य सभी महाव्रतों में श्रेष्ठ है तं ब्रह्म भगवन्तं' कहकर भगवान ने ब्रह्मचर्य को भगवान के समान, अर्थात् स्वयं अपने ही समान गरिमा प्रदान की है । एक ब्रह्मचर्य की आराधना कर लेने पर समस्त व्रत-नियमों की आराधना हो जाती है ।^१ यह व्रतश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य क्या है ? साधारण अर्थ में तो जनेन्द्रिय का संयम ही ब्रह्मचर्य है, किन्तु वस्तुतः समस्त इन्द्रियों का संयम ब्रह्मचर्य में निहित है । शास्त्रों में ब्रह्म के तीन अर्थ मिलते हैं—वीर्य, आत्मा और विद्या । इसी प्रकार चर्य के भी तीन अर्थ हैं—रक्षण, रमण और अध्ययन । इस क्रमसंयोजन से ब्रह्मचर्य का जो अर्थ प्राप्त होता है उसका स्वरूप होगा—वीर्य-रक्षण, आत्म-रमण और विद्या-अध्ययन । ब्रह्मचर्य की समग्र अर्थवत्ता में इन तीनों का समा-

वेश है। ब्रह्मचर्य से शक्ति व स्वास्थ्य की वृद्धि होती है, विशेषतः आत्मा राग-द्वेष से रहित होकर शुद्ध हो जाती है। साधक इस आत्म-शुद्धि के प्रयोजन में ही इस महाव्रत की आराधना करता है। शक्ति का आत्मिक, मानसिक और शारीरिक तीनों प्रकार का विकास ब्रह्मचर्य से सधता है। यह महाव्रत शरीर और मन को मशकत बनाकर इहलौकिक फल और आत्मशुद्धि द्वारा पारलौकिक फल देता है।

ब्रह्मचर्य का पालन श्रमण और गृहस्थ सभी के लिए शुभफलदायक है—इसमें कोई सन्देह नहीं। गृहस्थ इस व्रत का पालन यथासामर्थ्य करता है, किन्तु श्रमण के लिए ब्रह्मचर्य का समग्रतः पालन वांछित है। ब्रह्मचर्य को मन में सुस्थिर करने के लिए साधु को चाहिए कि वह अपनी दिनचर्या को मादरी और शान्तिपूर्ण रूप दे, ऐसे वातावरण में दूर रहे जो मन को चंचल बनाता हो या उत्तेजित करता हो। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ ब्रह्मचर्य की पाल भावनाओं का विधान किया गया है।

(क) असंस्कृतवास वसति भावना

ब्रह्मचर्य महाव्रत की भावनाओं का प्रयोजन उन कारणों, स्थलों और प्रसंगों निषेध करना है जिनमें साधक के ब्रह्मचर्य के दुर्बल होने की आशंका रह सकती है। साधु के लिए धर्मसाधनार्थ किसी निर्बाध स्थल की अपेक्षा तो बनी ही रहती है। प्रस्तुत भावना का मूल प्रतिपाद्य साधना-स्थल ही है। भोजन, वस्त्र, उपकरण आदि याचना करके अथवा स्वामी की अनुमति प्राप्त करके ही ग्रहण किये जाने का विधान है, उसी प्रकार स्थान (भवन आदि) भी उसके स्वामी की अनुमति से ही अपनाया जाना चाहिए। इसमें स्वेच्छाचारिता से साधु को काम नहीं लेना चाहिए। न तो वह भोजन पकाता है और न ही भवन निर्मित करता है। किसी स्थान की याचना करने से पूर्व यह परीक्षा कर लेना भी अनिवार्य है कि वह साधना के प्रयोजन से सर्वथा उपयुक्त और निर्दोष है। अविवेकपूर्ण स्थान-चयन से चारित्र्य की हानि आशङ्कित रहती है। साधु का मयम भग हो सकता है जो उसके लिए सर्वनाशक है।

शास्त्रों में सविस्तार यह वर्णित है कि साधना-स्थल की क्या विशेषताएँ अपेक्षित हैं। वह स्थान या भवन कदापि चयन-योग्य नहीं जहाँ स्त्रियाँ सोती-बैठती हों, जिसके द्वार से स्त्रियों का आवागमन होता रहता हो, जिसकी खिडकियों से बार-बार स्त्रियों पर स्त्रियाँ पर दृष्टि पड़ती हो, जो वेश्याओं के आवास के समीप हो। ऐसे स्थान पर रहने से साधु के मन में रति-राग, मोहादि का जन्म स्वाभाविक है। अतः ऐसे स्थान अनुपयुक्त हैं। स्त्रियों की समीपता ब्रह्मचर्य के लिए कभी भी घातक मिद्ध हो सकती है। 'मुर्गी के चूँचो को जैसे बिल्ली से भय बना रहता है, वैसे ही स्त्री के कामोत्पादक गात्र से ब्रह्मचारी को भय रहता है। ऐसा स्थान चाहे कितना ही सुखद और सुविधाजनक क्यों हो वह मदा त्याज्य समझा जाना चाहिये यह सुख-सुविधा किसी क्षमता में नहीं हो साधना को चौपट कर सकती है इसकी

अपेक्षा कष्टकर स्थान चुन लेना अधिक अच्छा है। यह कष्ट तो सीमित समय का ही होगा। फिर तो उसे स्थान परिवर्तित करना ही है। स्त्री-ससर्गयुक्त स्थान पर निवास का निषेध करने वाली ब्रह्मचर्य व्रत की यह प्रथम भावना इस प्रकार के चिन्तन के लिए माधु को प्रेरित करती है।

(ख) स्त्रीकथाविरति भावना

उक्त प्रथम भावना के अन्तर्गत स्त्री-दर्शन से ब्रह्मचर्य में दोषागमन आशंकित माना गया है और प्रस्तुत द्वितीय भावना में स्त्री-विषयक चर्चा का निषेध है। स्त्री के सम्बन्ध में विस्तृत करना, उसके साथ मानसिक सान्निध्य स्थापित करना है और स्त्री-कथा उसी प्रच्छन्न सान्निध्य की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार की अभिव्यक्तियाँ न केवल श्रोताओं के लिए उत्तेजक होती हैं, अपितु उनसे स्वयं कर्त्ता की भी हानि होती है, उसका मनोबल गिरता है और धीरे-धीरे वह ज्ञात-अज्ञातरूप में अब्रह्मचर्य की दिशा में अग्रसर होता चला जाता है। शास्त्राध्ययन, चिन्तन-मनन, ध्यानादि से ही माधु की दिनचर्या का गठन होना चाहिए। समय-समय पर व्याख्यान, सद्बुद्देश आदि भी उसमें सम्मिलित रहता है। किन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि स्त्रियों के रूप-सौन्दर्य, हाम-विलास और कामुक-प्रसंगों की कथाएँ कहने लग जाय। श्रोता इस प्रकार की वार्ताओं में रम लें—यह भी स्वाभाविक है और यह परिणाम व्याख्यान कर्त्ता को इसी प्रकार के प्रसंगों को पुनः पुनः अपनाने को उत्सुक कर देगा। उसे भी इनमें एक विशेष प्रकार का रमानुभव होने लगेगा जो अन्ततः घातक ही मिष्ट होगा। साधना से उसका चित्त व्युत्त होने लगेगा और संयम की हानि आसन्न हो जायगी। अतः ऐसे प्रसंगों से बचने और स्वाध्याय में चित्त रमाने की प्रेरणा इस भावना के चिन्तन द्वारा प्राप्त होती है जिससे उसका संयम को हृदयतः बनता है।

(ग) स्त्री-रूप निरीक्षण विरति भावना

ब्रह्मचर्यव्रत विषयक यह तृतीय भावना भी माधु को आत्मानुशासन की ओर अग्रसर करती है, उसे सीख देती है कि वह स्त्री के रूप सौन्दर्य के प्रति आकृष्ट हो उसके सुन्दर अंगों का अवलोकन न करे—ऐसी कामना ही मन में उत्पन्न न होने दे। रूप तो मनुष्य की अर्जित सम्पत्ति या विशेषता नहीं होती, यह उसके शुभ नाम-कर्म का फल है। अस्तु सौन्दर्य स्वतः भला या बुरा नहीं होता। उसका भला या बुरा परिणाम तो देखने वालों की दृष्टि के अनुरूप होता है। रूपावलोकन से उसके प्रति आसक्त हो जाना ही घातक है। रूप पर मुग्ध होकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए महज ही आतुर हो जाता है। माधु के लिए इस से बढ़कर घातक वस्तु अन्य क्या होगी? दीपक की तेजपूर्ण, दीप्तियुक्त लौ का अपना ही सौन्दर्य है, उससे आनन्दित होना एक बात है और पतंगा उसमें कूदकर भस्म हो जाता है—यह अन्य बात है। यह एक तथ्य है कि रूप का अवलोकन मनुष्य की सहज वृत्ति है, किन्तु इसके पीछे

रागद्वेष या आमक्ति नहीं हो, यह अपेक्षित है। राग की दृष्टि से देखने वाले के लिए रूप रागोत्पादक है, तो द्वेष की दृष्टि से देखने वाले के लिए वही रूप द्वेषजनक भी है। साधु के लिए विधान है कि वह रूपामक्त न हो। रूपवती स्त्री को देखकर प्रमुदित हो जाना, मन में उसके लिए प्रगल्भ की भावनाएँ आना, बार-बार उसे निहारने की इच्छा होना और तदर्थ प्रयत्न करना आदि राग है, आमक्ति है, मोह है और यह दृष्टि बुरी है। कामसहित दृष्टि से स्त्री के रूप को निरखना साधु के ब्रह्मचर्य के विवेक को मन्द कर देता है। फिर तो मन में ध्यान के स्थान पर वही रूप छवि बस जाती है। माधक साधना को त्रिस्मृत कर रूपवती की आराधना में ही रत हो जाता है। इस विकट परिस्थिति में बचने के लिए ही यह दूढ़ आत्मानुशासन है कि साधु स्त्री के रूप का निरीक्षण ही नहीं करे। न ग्हेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी।

(घ) पूर्वरत-पूर्वक्रीडितविरति भावना

ब्रह्मचर्य व्रत की इस चतुर्थ भावना का सम्बन्ध साधक के वर्तमान समय के जीवन से न होकर उस समय से माय है जो अतीत हो चुका है। आज तो वह संयमी है, ब्रह्मचर्य व्रती है किन्तु समय-ग्रहण में पूर्व के जीवन में वह यह रूप नहीं रखता था। तब तो वह मांसारिक था, गृहस्थ था। पत्नी, प्रेयसी आदि के साथ उसकी कामक्रीड़ाएँ चली, दरम-परस होता रहा, प्रेमालाप चलता रहा। आज के इस समय जीवन में उस समयहीन अतीत की स्मृति मात्र भी उसके लिए उगमगाहट उत्पन्न कर देती है। उन घोर सवेदनशील क्षणों में साधु अपना वर्तमान जीवन भूल कर उस अतीत में ही जीने लग जाता है। कामोत्तेजना का शिकार होकर वह आज पतित हो जाता है, उसके समय को इससे ठेस पहुँचती है। अतः पूर्वक्रीडित रति की ओर मानसिक उन्मुखता से साधक को बचना चाहिये। समय-पूर्व के जीवन का सर्वथा पटाक्षेप हो जाना चाहिये। उसका ऐसा अभ्यास सबल हो जाना चाहिये कि एकान्त में उसका मन ध्यान में लीन हो, पूर्वभोग की स्मृतियों में लिप्त न हो।

(च) प्रणीत आहार विरतिभावना

शुद्ध, सादा, सात्विक आहार मन को शुद्ध रखता है और ऐसे मन का दूषित होना कठिन होता है। ब्रह्मचर्य के निर्वाह में उत्तेजित न करने वाले बाह्य वातावरण और परिवेश की जितनी महत्वपूर्ण आवश्यकता रहती है, उतनी ही मानसिक शुचिता की भी। और यह एक तथ्य है कि जिस प्रकार का आहार किया जायगा वैसा ही मानसिक जगत् निर्मित होगा। इसे गौण नहीं माना जा सकता कि शुद्ध मन के लिए शुद्ध भोजन की अपेक्षा रहती है। इसी महत्ता के कारण प्रणीत आहार विरति को ब्रह्मचर्य की एक भावना माना गया है। इस भावना के अनुरूप न तो अतिस्निग्ध भोजन किया जाना चाहिये और न ही प्रकाम या अधिक मात्रा में भोजन करना चाहिये। अधिक चटपटे आहार का निषेध किया गया है। भोजन का ऐसा रूप ही प्रणीत आहार कहा जाय है अतिस्निग्ध चटपटे रसीले प्रणीत आहार से घात

कुण्ठित, मन चंचल, और चित्त विकार-ग्रस्त हो जाता है। फलतः मनुष्य शीघ्र ही विषय-भावना के जाल में जकड़ जाता है। आदर्श आहार तो वह है जो सुपाच्य होता है, शक्तिदायक होता है और मन के लिए प्रसन्नकर होता है। भोजन गरिष्ठ नहीं होना चाहिये। ऐसा भोजन प्रमाद उत्पन्न करता है, आमृती प्रवृत्तियों को उत्तेजित करता है।

प्रणीत आहार से साधु की प्रतिष्ठा और मर्यादा भी घटती है। स्वादिष्ट भोजन-लोभुष बार-बार भिक्षार्थ उन्हीं घरों में जायगा जहाँ से उसे मनोवांछित स्वादिष्ट भोजन मिलता हो—शेष धर्मों की वह उपेक्षा करने लगता है। उसकी यह प्रवृत्ति लोकापवाद व आपकीर्ति की कारण बनती है। अधिक मात्रा में आहार करना भी लोगों को निमंत्रित करना है। धर्म के आधारस्वरूप शरीर को सहारा देने के प्रयोजन से ही मुझे आहार ग्रहण करना है, स्वादानन्द के लिए नहीं—साधु को सदा इस आशय की चिन्तना करनी चाहिये। यह चिन्तन साधु में आहार-संयम को पुष्ट करेगा और ब्रह्मचर्य में स्थिर रखेगा। भोजन के प्रति साधु का मन सर्वथा आसक्ति रहित होना चाहिये। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के लिए यह भावना अत्यावश्यक है। □

अपरिग्रह महाव्रत की भावनाएँ

इस काल के अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने अपरिग्रह को पृथक् पंचम महाव्रत के रूप में प्रवर्तित किया था। इस प्रवर्तन के पूर्व परिग्रह की भावनाएँ ब्रह्मचर्य के अन्तर्गत ही निहित मानी जाती थी। यही कारण है कि भगवान पार्श्वनाथ का धर्म 'चातुर्थ्य' धर्म के नाम से जाना जाता था। अपरिग्रह के अन्तर्गत स्त्री के प्रति ममत्व का त्याग भी सन्निहित था अतः इसे ब्रह्मचर्य का एक स्वरूप स्वीकारा गया। अन्य भौतिक साधन-सामग्रियों, धन-सम्पदादि की भी प्रति स्त्री भी एक परिग्रह है और यह परिग्रह भगवान महावीर स्वामी के पूर्व तक तो इतना मशक्त था कि स्त्री का पर्याय ही 'परिग्रह' हो गया था। मनुष्य धीरे-धीरे अत्यधिक तर्कवादी होता गया और ऐसे बुद्धिशील मनुष्य को धर्म की मर्यादा समझाने के लिए भगवान ने ब्रह्मचर्य से पृथक् अपरिग्रह महाव्रत की स्थापना की अपेक्षा अनुभव की। तब से स्त्री के प्रति ममता का त्याग ब्रह्मचर्य महाव्रत के रूप में और धन-सम्पदा की लालसा का त्याग अपरिग्रह महाव्रत के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है।

अहिंसा की भाँति अपरिग्रह भी एक निषेधात्मक शब्द है जो अमुक को अकरणिय बताता है, त्याज्य बताता है। यह अकरणिय और त्याज्य है—परिग्रह। परिग्रह का सामान्यार्थ है—सम्पूर्ण रूप से ग्रहण करना। किसी भी वस्तु को इस प्रकार सम्पूर्ण रूप से ग्रहण करना, अथवा मूर्च्छा-ममता-बुद्धि के साथ ग्रहण करना परिग्रह है। वस्तु के सम्पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिये जाने के साथ मनुष्य की यह प्रवृत्ति भी परिग्रह में अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है कि वह वस्तु के साथ अपनेपन या मेरेपन की

भावना स्थापित कर लेता है। यह वस्तु मेरी और अकेले मेरी ही है—इस भाव के साथ वस्तु का ग्रहण किया जाना परिग्रह है। उस भावना से रहित वस्तु को ग्रहण कर उसका उपयोग करना परिग्रह नहीं है। अतः परिग्रह के विषय में प्रधान तत्त्व ममता-बुद्धि का, मूर्च्छा भाव का ही है। साधुजनों को भी यत्किञ्चित् उपकरणादि की तो अनिवार्य आवश्यकता रहती ही है। वे उनका ग्रहण और उपयोग भी करते हैं, किन्तु मर्यादापूर्वक और ममतारहित ग्रहण होने के कारण वह परिग्रह नहीं कहा जा सकता।

इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति के पास धन-धान्य-सम्पदा आदि का सग्रह नहीं है तो मात्र इसी कारण वह अपरिग्रही नहीं कहा जा सकता। रकता एक बात है और अपरिग्रह अन्य बात। यदि अभाव है तो इसके दो कारण हो सकते हैं—एक तो यह कि वह व्यक्ति सग्रह करने की तो उत्कट लालसा रखता है, किन्तु कर नहीं पाता, उसमें सामर्थ्य और क्षमता नहीं है। यह तो उसकी अयोग्यता है अपरिग्रह नहीं है। सग्रह के अभाव का दूसरा कारण यह हो सकता है कि उसमें क्षमता तो है चाहे तो विपुल सग्रह कर ले, किन्तु वस्तुओं के प्रति ममत्व का त्याग उसने कर दिया है, लालसा नहीं है अतः वह ग्रहण नहीं करता—यही अपरिग्रह का स्वरूप है। अपरिग्रह में त्याग मुख्य है। जो व्यक्ति प्राप्त करने की लालसा रखता है, किन्तु अयोग्यतावश प्राप्त नहीं कर पाता उसका त्याग कहाँ है? मक्षम होते हुए भी स्वेच्छा से जो ग्रहण नहीं करता उसी में त्याग की भावना मानी जा सकती है। इस भौतिक त्याग के पीछे ममता-बुद्धि, मूर्च्छाभाव का त्याग सक्रिय रहता है। सार रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रत्यक्षतः वस्तु का अभाव होना अपरिग्रह नहीं है। इसके लिए तो ममता का अभाव होना अनिवार्य है। यही अपरिग्रह की कसौटी है। वस्तुओं के साथ भेरापन जोड़ना—परिग्रह है।

ममता, परिग्रह का ही एक रूप है और अपरिग्रह की शत्रु है। जहाँ अपरिग्रह है वहाँ ममता नहीं और जहाँ ममता है, वहाँ अपरिग्रह नहीं। ममता और परिग्रह अन्योन्याश्रित हैं। ममता की वृद्धि से परिग्रह बढ़ता है और परिग्रह की वृद्धि से ममता का पोषण होता चला जाता है। परिग्रह-पोषक इस ममता को क्षीण करने की दृष्टि से ममता के कारणों की पहचान भी आवश्यक है। ये कारण भी परिग्रह ही हैं।

परिग्रह के दो प्रमुख भेद हैं—

- (१) अन्तरंग परिग्रह
- (२) बाह्य परिग्रह

अन्तरंग परिग्रह : भेदोपभेद

अन्तरंग परिग्रह का आभ्यन्तरिक या मानसिक स्वरूप होता है। वस्तुतः मूर्च्छा या वस्तु आदि के प्रति ममत्व ही परिग्रह का मूल स्वरूप होता है। अत्मा के

ये परिणाम जो कर्मबन्ध अथवा मूर्च्छा के हेतु बनते हैं—ये अन्तरंग परिग्रह हैं। ये प्रकटतः दृष्टिगत नहीं होते। कामना रूप में प्रच्छन्न होते हैं, इनके परिणाम-स्वरूप मनुष्य का जो व्यवहार होता है—मात्र वही दृश्यमान होता है। उदाहरणार्थ—‘एग्रे असंयमे’ कहकर असंयम को प्रश्नव्याकरणसूत्र में अन्तरंग परिग्रह का एक प्रमुख भेद बताया गया है। किसी वस्तु के प्रति लालसा, तृष्णा, कामना, आकांक्षा का होना उस वस्तु के प्रति ममता है। यही असंयम है। आशा-तृष्णा का यह असंयम परिग्रह का कारण होता है। यह मूर्च्छा ही सभी परिग्रहों का मूलधार है।^१

प्रश्नव्याकरणसूत्र में अन्तरंग परिग्रह के तीन प्रमुख भेद वर्णित हैं—

—पृथ्वीकाय आदि जीवों का आरम्भ (हिंसा) करना,

—धर्म के साधनभूत उपकरणादि के अतिरिक्त अन्य बाह्य वस्तुओं का मूर्च्छावश संग्रह करना और

—मिथ्यात्व आदि अन्तरंग दोष।

इन्हीं का विस्तृत रूप ५ भेदों के स्वरूप में भी मिलता है जो निम्नानुसार हैं—

(१) मिथ्यात्व (२) अविरति (३) प्रमाद (४) कषाय (५) अशुभयोग।

आगमों की टीकाओं में तनिक और भी विस्तार से अन्तरंग परिग्रह का वर्गीकृत किया गया है और इसके १४ भेदों का उल्लेख किया गया है—

(१) मिथ्यात्व (२) राग (३) द्वेष (४) मान (५) क्रोध (६) माया (७) लोभ (८) हास्य (९) रति (१०) अरति (११) शोक (१२) भय (१३) जुगुप्सा (१४) वेद।

ये सभी त्रस्तुत चित्त की दूषित वृत्तियाँ ही हैं जो आत्मा को कर्मबन्धन में अधिकाधिक प्रस्त करती रहती हैं और ममता एवं मूर्च्छा भाव को दृढ़ बनाती रहती हैं, जो परिग्रह का आधारभूत तत्व हैं।

बाह्य परिग्रह : भेदोपभेद

अन्तरंग परिग्रह का विवेचन किया ही जा चुका है। उन दूषित मनोवृत्तियों के साथ जब कभी कोई बाह्य वस्तुओं को ग्रहण करता है तो यह बाह्य परिग्रह है। किस प्रकार की वस्तु की मूर्च्छा सहित ग्रहण किया जा रहा है इस आधार पर ही बाह्य परिग्रह का वर्गीकरण किया जाता है। ये भौतिक पदार्थ सख्या में अनन्त हैं। तदनुसार यों तो बाह्य परिग्रह असंख्य प्रकार के हो सकते हैं, तथापि सुविधा के लिए इन्हें ६ प्रमुख वर्गों में रखा गया है। ये ही बाह्य परिग्रह के भेद हैं—

‘१’ पृथ्वी परिग्रहो वृत्तो।

- (१) क्षेत्र—कृषि भूमि, खुला भू-भाग, नगर-राज्यादि
- (२) वास्तु—निवास-स्थल, भवन आदि
- (३) हिंरण्य—चाँदी, मुद्राएँ आदि
- (४) सुवर्ण—स्वर्णभूषण आदि
- (५) धन—हीरा मोती, पद्मा जवाहरान आदि
- (६) धान्य—गेहूँ, ज़ावल आदि खाद्य पदार्थ
- (७) द्विपद—अनुचर, दास, दामी आदि
- (८) त्रुपद—चौपाये—गाय, भौम, अश्व आदि
- (९) कुप्य—वस्त्र, पर्यंक, धातु-निर्मित अन्य सम्मान आदि

एक अन्य वर्गीकरण में किञ्चित् भिन्नता एवं नवीनता के साथ बाह्य परिग्रह के १० भेद भी किए गए हैं—

- (१) क्षेत्र (२) वास्तु (३) धन (४) धान्य (५) मंचय (तृण, काष्ठ आदि का सग्रह) (६) मित्रज्ञाति संयोग (मित्र एवं परिजन) (७) यान-वाहनादि (८) शयनासन—पलंग, पीठ आदि (९) दाम-दासी (१०) कुप्य—धातु आदि के वर्णन ।

एक आधार के अनुसार परिग्रह के उपर्युक्त दो भेद किये जाते हैं—अन्तरंग परिग्रह एवं बाह्य परिग्रह । परिग्रह के एक अन्य आधार पर किये गये वर्गीकरण के अनुसार इसके तीन भेद भी बताये जाते हैं—

(१) कर्मपरिग्रह—आठ कर्मरूप परिग्रह—गगर्द्वेष के बन्धीभूत आत्मा इ-हे ग्रहण करती है ।

(२) शरीरपरिग्रह—इमे प्रत्येक ससारी जीव धारण करता है ।

(३) बाह्य भांडसात्र परिग्रह—बाह्य वस्तु उपकरण आदि सम्बन्धी ।

घातक परिग्रह त्याज्य है

परिग्रह का स्वरूप तो स्पष्ट ही है । आसक्ति, ममता और मूर्च्छा जब मन में भरी हो तब बाह्य वस्तुओं का सग्रह किया जाना परिग्रह है । परिग्रह प्रत्येक व्यक्ति के लिए पतनकारी है, घातक है । परिग्रहवशात् समस्त ग्राह्य बाह्य वस्तुएँ सुखद, सरस, सुन्दर और प्रिय लगती हैं, किन्तु यह मन की छलना मात्र है । यह ललक और आकर्षण मृग-तृष्णा के समान है जो कभी तुष्ट नहीं होती । मनुष्य इनके पीछे लपकता रहता है और ये कामनाएँ हैं कि जो कभी समग्रतः पूर्ण नहीं होते । यह उपलब्धिहीनता और असफलता मानवमन को एक तीव्र अज्ञान्ति, असन्तोष और

१ क्षेत्रं वत्थु धनं वस्त्र-संचयौ मित्तणाइ सजोगो ।

जाण-सयणासणाणि य दासी-दास उ कुविद्य च ॥

२ कम्म परिग्रहं शरीर परिग्रहं बाहिर भटमत्त परिग्रहं

भगवतीसूत्र १८।७

वेदना से भर देती है। मनुष्य छटपटाता रहता है। ये कामनाएँ जब तक दूरस्थ होती हैं, तभी तक सुखद प्रतीत होती हैं। काम्य वस्तु की प्राप्ति के समीप पहुँचकर व्यक्ति उसकी असारता और अयथार्थता से परिचित हो जाता है और अन्य कामनाओं को परिपोषित करने लगता है। यह चक्र अजयता के माथ मचालित रहता है। बाह्य वस्तुओं का वह ज्यो-ज्यों संग्रह करता चलता है, त्यो-ही-त्यो और अधिक की प्राप्ति की आकांक्षा बलवती होने लगती है। यह अनन्त आकांक्षा विकट दुखों की परिधि में घेरकर व्यक्ति को त्रस्त करती है। परिग्रह के भीषणतम दुःपरिणामों का विवेचन भगवान् महावीर ने अत्यन्त प्रभावपूर्णता के साथ इस प्रकार किया है—

परिग्रह....विनाशमूल, बहुबंधपरिक्लेशबहुल....

सर्वदुःखसंनिधय अप्सुहो बहुदुःखो....महःभयो

प्रश्नव्याकरण—आखिर द्वार से उद्धृत उक्त सूक्ति का भावार्थ है कि परिग्रह विनाशमूलक होता है, इसमें बहुत बंध, बन्धन और क्लेश हैं। परिग्रह सर्व भाँति के दुखों का घर है और यह कारण है अल्पसुख एवं बहुदुःख का। परिग्रह महाभय है।

यथार्थ में परिग्रह एक ऐसा मोह-पाश है कि मनुष्य उसमें फँसकर नाना भाँति के अकरणीय कृत्यों में भी एक औचित्य का दर्शन करने लगता है, आत्म-प्रवर्धित होता रहता है। तत्काल सुख-लिप्सा उसे पतन के कितने भयावह गर्त में धकेल देगी—इस तथ्य की वह जान-बूझकर अनदेखी करने लगता है। 'अंत भला, सो सब भला'—उक्ति का भ्रान्तार्थ अपनाकर वह इच्छित वस्तु की प्राप्ति के प्रयोजन स नीति-अनीति का विवेक छोड़, सब कुछ कर लेने को तत्पर हो जाता है। कोई पाप उसके लिए पाप नहीं रह जाता, कोई कर्म उसके लिए अकरणीय नहीं रह जाता। लिप्सा के प्रकाश में उसे सभी मार्ग शुभ और सभी कर्म करणीय प्रतीत होने लगते हैं। परिग्रह इस प्रकार पतन का प्रवण्ड जल-चक्र है जिसमें फँसकर मनुष्य की नियति डूब जाने के अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नहीं जाती है। लोभाध जन धन के लिए तन खो देते हैं, मन भ्रष्ट कर लेते हैं, स्वजन-परिजन के पराये हो जाते हैं, जीवन की ज्योति से दूर हो जाते हैं। परिग्रह क्या-क्या अहित नहीं करता है—विवेकहीन मानव का धन उसके लिए सच्चा सुखकर कभी नहीं बन सकता है। धन से सुन्दर, सुखद शैया तो मिल सकती है पर नींद नहीं। नींद का सम्बन्ध मानसिक शान्ति से होता है और इस शान्ति तथा परिग्रह का दूर का भी कोई नाता नहीं होता।

परिग्रह-प्रेत से रक्षा का सूत्र

इस भयंकर विनाशक परिग्रह की दुष्ट नीलाओं में परिचित हो जाने पर विवेकशील मन इससे श्राप के साधनों की खोज में प्रवृत्त हो—यह बहुत स्वाभाविक

२। अपरिग्रह भावना की साधना मनुष्य के लिए परिग्रह के घातक प्रहारों के विरुद्ध एक समर्थ कवच सिद्ध होनी है। जगत है तो इसमें भौतिक आकर्षण भी रहेंगे अवश्य पर कोई इन तीव्र आकर्षणों के मध्य रहकर भी इनसे अप्रभावित रहना चाहें तो अपरिग्रह उसकी सहायता कर सकता है। शास्त्रों में ऐसी पाँच भावनाओं का वर्णन मिलता है जो अपरिग्रह महाव्रत को रक्षित और पुष्ट करता है, विकसित करती है। इन भावनाओं का आराधक कभी परिग्रह-प्रपञ्च का शिकार नहीं बन सकता, उसका आत्मिक उत्थान अवरुद्ध नहीं होता और वह सन्तोष-सागर में अव-गाहन करता हुआ शान्ति की लहरों का आनन्द लेता रहता है। उसका मन स्ववश में हो जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है, विवेक जागृत हो जाता है और सन्मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा और शक्ति से वह सम्पन्न हो जाता है। एक अकेला अपरिग्रह ही अपने आप में मानव-कल्याण की अपरिमित शक्ति रखता है।

अपरिग्रह महाव्रत की ५ भावनाएँ निम्नानुसार हैं—

- (१) श्रोत्रेन्द्रिय सवर भावना
- (२) चक्षुरिन्द्रिय सवर भावना
- (३) घ्राणेन्द्रिय सवर भावना
- (४) रसनेन्द्रिय सवर भावना
- (५) स्पर्शनेन्द्रिय सवर भावना

स्पष्ट है कि उपर्युक्त भावनाओं का सीधा सम्बन्ध मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियों से है। ये ऐन्द्रिक अनुभव ही भौतिक पदार्थों के प्रति आकर्षण उत्पन्न करते हैं, उसे तीव्र बनाते हैं और मनुष्य के मन में उन्हें प्राप्त करने की ललक उठने लगती है। इस प्रकार वह परिग्रह के फेर में पड़ जाता है। इन्द्रियों की प्रवृत्ति पर नियामक और नियन्ता बनकर ये भावनाएँ परिग्रह के घातक प्रहारों से मनुष्य की रक्षा करती हैं। इन्द्रियों के ये विषय सुन्दर-असुन्दर, मधुर-कटु दृश्य, शब्द, गन्ध, स्वादादि जगत में सर्वत्र और राशि-राशि बिखरे हुए हैं। मनुष्य के लिए इन विभिन्न अनुभूतियों से सर्वथा दूर रहना कठिन है किन्तु इनके मध्य रहकर भी इनसे राग-द्वेष न करना ये भावनाएँ सिखाती हैं। इस प्रकार अपरिग्रह महाव्रत के पालन में ये समर्थ सहायक सिद्ध होती हैं। आवश्यकता इन भावनाओं के साहाय्य को स्वीकार करते हुए इन पर चिन्तन-मनन करने की है। यह वह मार्ग है जिससे मनुष्य के मन में इन भावनाओं के प्रति आस्था भी जागृत होती है और इनके अनुपालन की सशक्त प्रेरणा भी मिलती है।

(१) श्रोत्रेन्द्रिय सवर शब्द निःस्पृह भावना

इस भावना का सम्बन्ध श्रुति में, कर्णेन्द्रिय अनुभूति से है। कर्णेन्द्रिय की प्रवृत्ति है—सुनना। कान जगत में उत्पन्न और सुलभ शब्द, स्वर-ध्वनि को ग्रहण करते हैं और

उसकी प्रतिक्रिया होने लगती है—मन में ! मनुष्य की मनोवृत्ति के अनुरूप ये शब्द या स्वर मधुर और प्रिय भी हो सकते हैं और कटु तथा अप्रिय भी । जब व्यक्ति की खुशामद की जा रही हो, उसका कारण-अकारण प्रशस्ति गान किया जा रहा हो—सम्बन्धित शब्द उसे बड़े मधुर लगते हैं । एक कामना उसके मन में उठने लगती है कि यह प्रसंग जितना अभिवर्धित होता चला जाय उतना ही अच्छा है । वह विभिन्न प्रश्नादि पूछ कर भी वाचक के लिए ऐसी स्थिति बनाता रहता है कि यह तथा-वर्धित मधुर प्रसंग और आगे बढ़ता चला जाय, उसके अनेक प्रिय अशो की पुनरावृत्ति होती चली जाय । अपनी प्रशंसा सुनने में भी व्यक्ति को एक अद्भुत सुख मिलता है और इस सुख के लिए उसके मन का चप्पा-चप्पा लालायित होकर मजग हो उठता है । अपनी रुचि के अनुरूप मगीत की स्वर लहरियाँ, वाद्यों की झनकार, पक्षियों का कण्ठरव, नदी की कल-कल, पवन की मर्मर ध्वनि आदि भी मनुष्य को रसानुभूति प्रदान करती हैं । जैसे मधुर शब्द आनन्दप्रद होते हैं वैसे ही कटु और अप्रिय शब्द मनुष्य के लिए दुःखद भी होते हैं और वह इनसे दूर रहने की चेष्टा करता है इनका प्रतिकार करता है । परनिन्दा तो मिष्ठान से भी अधिक मधुर होती है । व्यक्ति इसमें बड़ा रस लेता है । खोद-खोदकर पूछता है और सविस्तार सुनने की कामना रखता है । इस स्वाभाविक प्रवृत्ति के अपवाद कदाचित् कुछ ही समयों में हो सकते हैं । जगत में अनेकानेक मधुर-कटु, प्रियाप्रिय स्वर हैं—शब्द हैं, और श्रोत्रेन्द्रिय का उनके सम्पर्क में आना भी अतिस्वाभाविक है । शब्द का त्याग किया जाना सहज सभाव्य चाहे न हो, किन्तु प्रतिक्रियास्वरूप शब्दों के प्रति उपजने वाले राग-द्वेष का त्याग अवश्य किया जा सकता है । हम तटस्थ-भाव का निर्वाह कर सकते हैं । यह मुनिजन के लिए तो एक आवश्यक समय है । प्रिय स्वर पर रीझता अथवा अप्रिय शब्द पर रोष करना साधु का स्वभाव नहीं । उपेक्षापूर्वक, तटस्थ और अप्रभावित रहना ही श्रोत्रेन्द्रिय सवर भावना का मूल मंत्र है । साधक को चाहिये कि वह शब्दों में अपनी बुद्धि व मति को लगाए ही नहीं, उन प्रिय-अप्रिय शब्दों में मन को न रमाए । राग-द्वेष-जागरण की सभावना ही इससे समाप्त हो जायगी । साधक शब्दों को सुने, पर सुनकर—

न तेसु रज्जियञ्च, न सज्जियञ्च, न रुसियञ्च, न हीलियञ्च^१

अर्थात् न उनमें राग उत्पन्न होने दे, न रोष करे, न किसी को डाँट-फटकारे, अथवा निन्दा करे । जो इस प्रकार राग-द्वेष रहित होकर 'सम' बना रहता है—वही वीतराग है । श्रोत्रेन्द्रिय सवर भावना का अभिप्राय यही है कि मनुष्य अपने मन को इस प्रकार की तटस्थता की शिक्षा दे ।

(२) चक्षुरिन्द्रिय—रूप-निःस्पृह भावना

नेत्र मानव-मन को अनेकानेक सुन्दर-असुन्दर स्थितियों के सम्पर्क में लाते हैं। वक्षु ही दृश्यमान जगत से मनुष्य का परिचय कराते हैं। जगत में अनेक मन-भावन दृश्य, वस्तुएँ और व्यक्ति हैं जिन्हें देखकर मनुष्य आनन्दित होता है उनमें अनुरक्त होता है। इनके विपरीत अनेक कुदर्शी वस्तुएँ ऐसी हैं जो घृणादि उपजाती हैं। दोनों का ही परिणाम घातक है।

देखना, मानव की सहज प्रवृत्ति है। यह न स्वाभाविक है न आवश्यक कि वह कुछ देखे ही नहीं। वह देखे किन्तु किसी प्रिय या सुन्दर वस्तु के प्रति आकर्षित होकर उसके प्रति अनुरक्त होना अथवा असुन्दर में प्रति रोष करना अनुपयुक्त है। तटस्थ भाव से समस्त दृश्यमानों का अवलोकन करना ही साधक का धर्म है।

वस्तु कोई भी स्वयं में सुन्दर अथवा असुन्दर नहीं होती। जो वस्तु किसी एक के लिए अतिसुन्दर है, वह किसी अन्य के लिए असुन्दर भी हो सकती है। जो हमें आज सुन्दर प्रतीत होती है, वही वस्तु कल संभव है कि हमें ही सुन्दर न लगे। यह सौन्दर्य वस्तु का गुण न होकर दर्शक की दृष्टि में निवास करने वाला एक तत्त्व है। अतः रूपारूप-आधारित प्रतिक्रिया सर्वथा मिथ्या है। साधक जन के लिए यह अपेक्षित है कि स्थितप्रज्ञ सा वह वक्षु के समक्ष आये दृश्यों को देखता रहे और मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करे कि वस्तुओं को देखकर उसमें राग-द्वेष उत्पन्न न हो। यही चक्षुरिन्द्रिय सबर भावना का मूल मतव्य है।

(३) घ्राणेन्द्रिय संवर भावना

'घ्राण', अर्थात्—नासिका द्वारा हमें वस्तु का गन्ध से परिचित होने का अवसर मिलता है। सुगन्ध हमारे मन को प्रफुल्लित कर देती है और उस सुगन्धित पदार्थ के प्रति एक अनुराग जाग्रत कर देती है। इसके विपरीत दुर्गन्ध हमारे मन को अप्रिय ही नहीं, कष्टकर भी लगती है और वस्तु के प्रति घृणा उपजाती है। यही सहज स्वाभाविक मानव वृत्ति है, किन्तु इस प्रवृत्ति पर नियन्त्रण स्थापित करना, सम-भाव के साथ सुगन्ध और दुर्गन्ध के प्रति राग-द्वेष न करना साधक की एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

वस्तुस्थिति यह है कि सुगन्ध अथवा दुर्गन्ध वस्तुविशेष का स्थायी गुण-धर्म नहीं है। सुगन्धित वस्तु कब दुर्गन्धपूर्ण या गन्धहीन हो जाय, अथवा दुर्गन्धित वस्तु में कब सुगन्ध आने लग जाय—कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर गन्ध के आधार पर वस्तु के प्रति राग-द्वेष या प्रीति-घृणा करना कैसे उचित कहा जा सकता है? तीर्थ-कर भगवती मल्लि की स्वर्ण प्रतिमा में सुगन्धित, सुस्वादु खाद्यपदार्थों का एक ग्रास प्रतिदिन डाला जाता था। विवाहोत्सुक अनेक नरेशों के एकत्रित होने पर जब प्रतिमा को खोला गया तो वह भक्ति सुगन्धित खाद्य पदार्थ विकृत होकर भयकर दुर्गन्ध व्याप्त करने लगा। यह नियति है सुगन्धपूर्ण अनुभव होने वाले पदार्थों की। ऐसी सुगन्ध पर मुग्ध होना सर्वथा मिथ्या है

ज्ञातासूत्र का एक दृष्टान्त है जो यह सिद्ध करता है कि समस्त पुद्गल गुण-धर्म में परिवर्तनशील है और उनसे इन तात्कालिक गुणों के आधार पर राग-द्वेष करना व्यर्थ है। राजा जितशत्रु का मंत्री मुबुद्धि इसी प्रकार का तटस्थ मनोवृत्ति वाला पुरुष था। नगर के समीप की खाई के पानी की मंडाध से जब राजा एवं अन्य राजपुरुष उद्विग्न हो उठे, तब भी मुबुद्धि सर्वथा सामान्य बना रहा। राजा को आश्चर्य हुआ और उसकी जिज्ञासा को तुष्ट करते हुए मुबुद्धि ने उत्तर दिया कि परिवर्तन पुद्गलों का स्वभाव है, अतः जल की इस दुर्गन्ध पर मन में घृणा लाना व्यर्थ है। यही जल कभी स्वच्छ और सुगन्धित भी हो सकता है। राजा को सहसा उसके कथन पर विश्वास न हुआ। कालान्तर में मंत्री ने राजा को अपने यहाँ निमंत्रित किया। भोजन के साथ जल भी राजा को सचिकर लगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह उमी खाई का दुर्गन्धपूर्ण जल है जिससे कभी आपने नाक-भीह सिकोड़कर घृणा की थी। अमुक प्रक्रिया द्वारा मंत्री ने उस जल को शुद्ध कर दिया था। अस्तु, गंध के आधार पर वस्तु को हेय या प्रेय मानना; उसके प्रति राग अथवा द्वेष विकसित करना समाधीन नहीं है। साधक को चाहिए कि वह पुद्गलों के पूरण-गलन धर्म का ध्यान रखते हुए तटस्थवृत्ति के साथ समत्वयोग की साधना में रत रहे और आत्मा को प्रत्येक परिस्थिति में आनन्दित ही रखे। सुगन्ध और दुर्गन्ध—दोनों ही स्थितियों में समभाव बनाये रखे—जो स्थितप्रज्ञ का स्वभाव है।

(४) रसनेन्द्रिय सबर भावना

अन्य ज्ञानेन्द्रियों का एक-एक ही धर्म होता है (यथा—नेत्र का देखना, कान का सुनना आदि) किन्तु रसनेन्द्रिय अर्थात्—जीभ के दो धर्म हैं—स्वाद लेना तथा बोलना। बोलने के सम्बन्ध में समय की भावना का विषय भाषा समिति के अन्तर्गत होता है। हम जिन खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, उनके स्वाद से जीभ ही हमें परिचित कराती है। पदार्थ सरस, स्वादिष्ट भी हो सकते हैं और नीरस या अप्रिय स्वाद वाले भी। साधक के मन में अच्छे स्वाद के प्रति अनुराग या आकर्षण भी नहीं उठना चाहिए और बुरे स्वाद के प्रति जुगुप्सा या विकर्षण भी नहीं।

यहाँ यह प्रश्न भी चिन्तनीय है कि आहार का मूल प्रयोजन क्या है? वस्तु-स्थिति यह है साधक को अपनी साधना हेतु शरीर को पर्याप्त सशक्त रखने मात्र के लिए आहार ग्रहण करना चाहिए, सरसता से रसना को तुष्ट करने के प्रयोजन से नहीं।^१ चाहे श्रेष्ठ व्यजन मिले और चाहे तुच्छ, स्वादहीन पदार्थ—दोनों ही स्थितियों में साधक के लिए यह निष्कर्ष ही अनिवार्य है कि न तो वह काम्य पदार्थ है और न यह उपेक्षणीय है। मुझे तो जीवनयात्रा चलाने के लिए कुछ भी आहार

रूप में चाहिए, अतः जो भी प्राप्य है—उसे ग्रहण करना है। उदर-पूर्ति मात्र के लिए आहार करना है।

अणसयमाणे लाघवविश्र आगममाणे तवे से अचिरमन्नागए भवई ।^१

भोजन के समय जो रस का निग्रह कर अस्वादभाव से आहार ग्रहण करना है, वह भोजन करते हुए भी कर्मों को क्षीण करता है और आहार करते हुए भी तपस्वी है। आवश्यकता इसी बात की है कि वह स्वादेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करले। यह 'रस-विजय' सभी विजय का मूलाधार है—'सर्वजित जिते रसे'। जिसने रसना पर विजय प्राप्त कर ली उसने सब कुछ जीत लिया।

(५) स्पर्शनेन्द्रिय सवर भावना

शीतल-उष्ण, सुकोमल-कठोर, सुखद-दुःखद अनेक स्पर्श इस जगत् में हैं जो हमारे कलेवर के सम्पर्क में आकर मुखात्मक और दुःखात्मक अनुभूतियाँ जाग्रत करते हैं—मन में चाचल्य अथवा शैथिल्य का मन्त्रार करते हैं। कभी शीतल-मद पवन आकर प्रफुल्लित कर जाती है तो कभी झझावात आकर आतंकिन कर जाते हैं, कभी लू की तप्तपवन आकर झुलमा जाती है। कठोर चट्टानों का खुरदरा स्पर्श भी होता है तो निर्मल, शीतल जल का सुखद स्पर्श भी होता है। साधक इन सभी सुखद और दुःखद स्पर्श-स्थितियों में मदा सम बना रहे—यह आवश्यक है। शीत व ताप की अधिकता अथवा न्यूनता से उसे मदा अप्रभावित ही रहना चाहिए, अन्यथा प्रमाद में घिर कर वह साधना पथ पर अग्रसर न हो सकेगा। सुखद स्पर्शों से मोह भी उतना ही घातक है, जितना दुःखद स्पर्शों से बचाव की प्रक्रिया। शरीर को सुखानुभव देने वाले स्पर्श आत्मा को कुण्ठित कर सकते हैं। भयकर ताप, लू आदि के कण्डों से विचलित होकर शीतल पवन के आगमन की प्रतीक्षा में आतुर हो जाना भी अनुप-युक्त है। जैसी भी परिस्थिति हो समन्व भावना के साथ उसका स्वागत करते हुए उसमें जीना और साधना यात्रा को शिथिल न होने देना—यही साधक का धर्म है। कर्कश, कठोर, उष्ण और दुःखद स्पर्श साधक को धैर्ययुक्त करते हैं, अचंचल बनाते हैं और सहिष्णुता का शक्ति प्रदान करते हैं। □

बारह वैराग्य भावना

साम्यं स्याद्विर्ममत्वेन तत्कृते भावना अयेन

—योगशास्त्र, ४-५५

निर्ममत्व-मन में समता का भाव जगाने का आधार ।

निर्ममत्व को जागृत करना बारह वैराग्य भावना-सार ॥

भावनाएँ — शुभ और अशुभ अपने इन दो रूपों में मिलती हैं । शुभ भावनाएँ जीवन को सुख-शान्ति में पूर्ण बनाती हैं, मद्गति में महायक होती हैं, अतः ये श्रेय हैं । अशुभ भावनाओं के परिणाम भी अशुभ ही होते हैं । इनमें जीवन कष्ट और क्लेशपूर्ण हो जाता है, अतः ये द्वेष हैं । वैराग्य भावनाएँ भी शुभ वर्ग के अन्तर्गत परिगणित होती हैं । पञ्च महाव्रतों की २५ भावनाएँ सविस्तार वर्णित की गयी हैं जिनका सीधा सम्बन्ध श्रमण-जीवन से है । वस्तुतः महाव्रतों पर चिन्तन और उनके अनुपालन में महायक रूप में ही ये भावनाएँ हैं । सद्गृहस्थ श्रावकजन के लिए भी इनका यथाशक्ति अनुपालन अपेक्षित ही है । निर्दोष जीवन के लिए यह एक आवश्यक मार्ग है । महाव्रतों के साथ-साथ वैराग्य भावनाओं का विवेचन भी आगमादि ग्रन्थों में प्राप्य है, अन्तर यही है, कि महाव्रतों की भावनाओं का व्यवस्थित प्रस्तुतीकरण मिलता है, जबकि वैराग्य भावनाएँ बिखरी-बिखरी अवस्था में हैं । आगमों में तो २५ भावनाओं का स्वरूप भी व्यवस्थित नहीं है, किन्तु परवर्ती, आगमोत्तर ग्रन्थों में उन्हें क्रमबद्ध कर दिया गया है । वैराग्य भावनाओं के लिए यह प्रयास नहीं हो पाया ।

‘वैराग्य भावना’ अनित्यादि बारह भावनाओं के लिए कोई शास्त्रीय, सामूहिक नाम नहीं है । वस्तुस्थिति यह है कि इन भावनाओं के विवेचन एवं प्रस्तुतीकरण की किसी वैज्ञानिक पद्धति के अभाव में इनको किसी एक सामान्य शीर्षक के अन्तर्गत संश्लिष्ट करना तनिक कठिन है । यह सत्य है कि ये समस्त द्वादश भावनाएँ अनासक्ति या वैराग्य का मूल आधार ग्रहण किये हुए हैं और इस औचित्य के कारण इन्हें “द्वादश वैराग्य भावनाएँ” कहा जाना अयुक्तियुक्त नहीं समझा जा सकता ।

‘ध्यानशतक’ के कर्त्ता आचार्य भद्रबाहु और आदिपुराणकार आचार्य जिनसेन द्वारा भी इस भावना-समूह के लिए उक्त नाम—“वैराग्य भावना” स्वीकारा गया है।^१ जगत के अनित्यादि रूपाभाव को भलीभाँति समझकर उसके प्रति अनासक्त, अभय और आर्जुनारहित हो जाना वैराग्य भावना का लक्षण है। इसमें साधक ध्यान में निश्चलता प्राप्त करता है।^२ ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य एवं वैराग्य भावनाओं का चिन्तन करते रहने में विरक्त साधक की बुद्धि स्थिरतर होती है, मोह की व्याकुलता घटती है, धर्मधियात्म स्थैर्य बढ़ता है।^३

चित्त में निर्वेद जाशुत कर उसका परिष्कार निर्मित करने वाली छोटी-बड़ी सभी भावनाएँ वैराग्य भावना के अन्तर्गत मान्य है और इस दृष्टि में इन भावनाओं की कोई निर्धारित मर्यादा सम्भव नहीं है। तथापि, विद्वज्जनों ने उन अमूर्त चिन्तन-धाराओं और भाव-तरंगों का वर्गीकरण किया है और इस प्रकार बारह भावनाएँ या ‘द्वादश अनुप्रेक्षा’ के रूप में एक संगठित स्वरूप प्रस्तुत किया है।

ये द्वादश वैराग्य भावनाएँ हैं—

(१) अनित्य भावना	(२) अशरण भावना	(३) संसार भावना
(४) एकत्व भावना	(४) अन्यत्व भावना	(५) अशुचि भावना
(७) आश्रय भावना	(८) सार भावना	(९) निर्जरा भावना
(१०) धर्म भावना	(११) लोक भावना	(१२) बोधिदुर्लभ भावना

द्वादश वैराग्य भावनाओं के उपर्युक्त क्रम में भी एक विशिष्ट मार्गकता है। ये भावनाएँ अभ्यास के क्रम में उच्च में उच्चतर स्थितियों पर साधक को प्रतिष्ठित करती चलती हैं। ये एक के बाद एक आने वाले उच्चतर मोपान हैं। साधक एक के अनन्तर आगामी सीढ़ी पर स्वतः बढ़ता चला जाता है। यह क्रमिक विकास ही इस व्यवस्था का वैशिष्ट्य है। □

१ ध्यानशतक, ३० एवं आदिपुराण, २१।६५

२ सुविदित्य जगत्संभावो निम्नगो निम्नगो निरामो व।

वैराग्य भावनामयणो भाषां सुनिष्कलो होई

ध्यानशतक ३४

३ आदिपुराण आचार्य जिनसेन २१।१००

अनित्य भावना

मोह रहित जो है उसने ही किया सभी दुःखों का नाश ।

मोह करे तृष्णा की वृद्धि, तृष्णा जगत-वृद्धि का पाश ॥

‘मोह’ आत्मा का घोरतम शत्रु है जो उसे मुक्ति-पथ में भटका कर जन्म-जन्म के चक्र में ग्रस्त कर देता है । यही मोह सामारिक कष्टों, चिन्ताओं और भय का जनक है । श्रमण-जिरोमणि भगवान् महावीर ने भी यही संकेत दिया है कि जिनने मोह को नष्ट कर दिया, उसने अपने सभी दुःखों को विदीर्ण कर दिया ।^१ जैसे सेना-पति के मरते ही सारी सेना रणागण में भाग जाती है—वैसे ही मोह के नष्ट हो जाने पर समस्त दुःख, क्लेश, भय, चिन्तादि भी दूर हो जाते हैं ।^२

मोह से मिथ्यात्व जन्मता और विकसित होता है । जो अधर्म है, मोह उसी में धर्म के होने का सभ्रम उत्पन्न कर देता है । मन यथार्थ में हटकर अयथार्थ में ही सत्य की प्रतीति करने लगता है । यह मतिभ्रम है जो साधक के लिए घोर अनिष्ट-कर सिद्ध होता है । असुख को सुख जताकर मोह ही मानव को उसकी ओर आकृष्ट कर अग्रसर करता है और सच्चे सुख से उसे वंचित कर देता है । मिथ्या के इस प्रपंच को खंडित किये बिना साधक की कोई गति संभव नहीं है, और इसके लिए इस प्रपंच के सूत्रधार—‘मोह’ पर प्रहार ही एक मात्र मार्ग है ।

वस्तु को उसके यथार्थ गुण-धर्म के साथ पहचानना विवेक है और मोहजनित मतिभ्रम-इस विवेक को निश्चित रूप में मन्द कर देता है । मोहाविष्ट व्यक्ति विवेक या मध्यक् बुद्धि से वंचित होकर अनित्य को नित्य और नित्य को अनित्य वस्तु मानने के विनाशक भ्रम में ग्रस्त हो जाते हैं और उन्हें अपनी इस भ्रान्ति का भी आभास नहीं हो पाता । अतएव मोहों में वह शाश्वतता की प्रतीति करने लगता है । नित्यत्व के ही मानने पर मोह का आवरण विच्छिन्न हो सकता है । अनित्य भावना का यही प्रयोजन है ।

१ दुःख, इह जन्म न हृदय गते ।

२ दशमस्कंध ५/१६

यह जगत पुद्गल-निर्मित है। ये सभी पौद्गलिक पदार्थ अनित्य (सदा न रहने वाले), अर्थात्—नश्वर हैं। यह यथार्थ है कि धन-वैभव, घर-सम्पदा, प्रिय-स्वजन-परि-जनों के स्नेह सम्बन्ध—सभी अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं। शरीर, रूप, यौवन, बल आदि पर आसक्ति व्यर्थ है। ये अमर नहीं, अजर नहीं—ये तो नश्वर हैं। मोह का छद्म ही उन्हें निरस्थायी दिखाता है और अन्ततः नश्वरता को प्राप्त कर ये ही विषय अनन्त दुःख के कारण बन जाते हैं। आसक्ति का नशा मिथ्या अनुभव देता रहता है कि ये विषय अपार सुखदायी और मनुष्य इनमें अनुरक्त होता है।

मनुष्य के लिए सर्वाधिक आसक्ति के विषय हैं—शरीर, यौवन, धन, परिजन और सत्ता/अधिकार। निज शरीर को मनुष्य अति सुन्दर और जीवनाधार मानकर आसक्ति-वश उसे रक्षित, सुन्दरतर, स्वस्थ बनाये रखने के उद्यम में प्रवृत्त रहता है। इस शरीर की अमरता और अजरता की दृढ़ कामना करने लगता है। शरीर का धर्म जरा भी है, मृत्यु भी है, किन्तु मनुष्य का मतिभ्रम उसे इन तथ्यों तक पहुँचने नहीं देता।

अनित्य भावना में सर्वप्रथम शरीर-सम्बन्धी इसी मोह का भंग करने की प्रेरणा दी गयी है—“शरीर को रोगग्रस्त समझो, यौवन को जराक्रान्त (बुढ़ापे से आक्रान्त) समझो, ऐश्वर्य को अन्ततः नाशवान समझो और मृत्यु को जीवन का चरम अन्त समझो।”^१ कारण एव गलन ही शरीर का (जन्म के ठीक अनन्तर) स्वभाव है और इसी कारण यह ‘शरीर’ कहलाता है।^२ फिर यह देह रोग-मन्दिर भी है। शरीर में जितने रोग-कूप हैं उममें दुगुनी संख्या में रोग हैं जो इसी शरीर में निवास करते हैं। मनुष्य के तनिक में असावधान होने पर असमय ही ये रोग-शत्रु हावी होकर दबोच लेते हैं और शरीरान्त हो जाता है। उसका यौवन और शक्ति तो क्षीण होती ही चली जाती है, उसका रूप भी ढलता जाता है। फिर ऐसे शरीर की वास्तविकता पर परदा डालकर उसकी अवास्तविकताओं पर रीझे रहना कैसे लाभप्रद हो सकता है। भगवान् महावीर ने ‘इमं शरीरं अणिच्च’—कहकर शरीर को नश्वर या अनित्य बताया है और इसमें आनन्द की अनुभूति को भ्रममात्र कहा है। चिन्तक कवि कबीर ने भी चिन्तन की गहनता में पैठकर इसी सत्य को पाया और उजागर किया—

पानी केरा बुदबुदा, अस मानुस की जात ।

देखत ही छिप जायगा, ज्यों तारा परभात ॥

इसी प्रकार स्त्री-पुत्र, बन्धु-बान्धव, स्वजन-परिजन के स्नेह सम्बन्धों को भी मोहवश ही मनुष्य आनन्दप्रद मानता है और उनमें अनुरक्त होता है। अन्यथा ये

१ वपुर्विद्धि रुजाक्रान्त जराक्रान्त च यौवनम् ।

ऐश्वर्यं च विनाशातं मरणात्त च जीवितम् ।

—ज्ञानार्णव

२ प्रतिक्षण शीर्यन्त इति शरीराणि

५/१ चटीका वार्य बभयदेव

सभी प्राणी भी नाशवान हैं और वह व्यक्ति भी नाशवान है फिर सम्बन्धों की अमरता का प्रश्न ही कहाँ है ? यह कोरा भ्रम है । ऐसे ही धन-सम्पदा, ऐश्वर्यादि सब-कुछ अनित्य है । ये सभी भौतिक सामग्रियाँ पुद्गल हैं और गलन, क्षरण एवं परिवर्तन उनका महज स्वाभाविक धर्म है । उनकी स्थिरता का विश्वास आत्म-छलना के अति-रिक्त और कुछ भी नहीं । व्यक्ति आज सम्पन्न है, कल वह विपन्न हो सकता है । आज किसी का भवन अतिमुन्दर, अत्युच्च है और कल कोई भूकम्प आकर उसे ध्वस्त कर सकता है ।

इन सामारिक विषयों की अनित्यता, क्षणभंगुरता और अस्थिरता को हृदयंगम कर उनसे यथार्थ परिचय स्थापित करना तथा उनके प्रति मुग्धया अनुरक्त न होना साधक के लिए अत्यावश्यक है । सासारिक वैभव की असारता को मानस का सच्चा अनुभव बनाना आवश्यक है । ऋषिर्षभ ने इसी असारता को हृदयंगम करके केवलज्ञान प्राप्त कर लिया था । अनित्य भावना साधक को इसी प्रकार के मानसिक प्रशिक्षण के लिए तत्पर करनी है । □

अशरण भावना

अस्थिर जो है स्वयं न जातू उनकी शरण ।

टूटी नौका मरण भले ही दे ना देगी कभी तरण ॥

जो यथार्थ में शक्तिमन्त है, वही किसी का संरक्षण कर सकता है । उसकी की शरण में जाना बुद्धिमानी है । यह जगत तो नश्वर है, यहाँ कोई भी और कुछ भी शाश्वत नहीं, सब कुछ नश्वर है, क्षणभंगुर है तो किस की शरण में जाना । विवेकशील व्यक्ति अशरण अवस्था को मानन्द स्वीकारता है और आत्मशक्ति को ही म्वकल्याणार्थ विकसित करने में प्रवृत्त रहता है । भूकम्प के धक्के से कभी भी ध्वस्त हो सकने वाला प्रासाद किसी के लिए क्या शरण बनेगा । यदि उसकी शरण में जाने की कोई व्यक्ति भूल भी करेगा तो भवन के साथ वह भी नष्ट हो जायगा ।

उत्तराध्ययन (१३।२२) में चर्चा है कि जैसे किसी मृग-समूह में से सिंह किसी मृग को उठा ले जाता है और श्रेष्ठ मृग विवशताभरी दृष्टि से देखते रह जाते हैं, उसकी रक्षा नहीं कर पाते—वैसे ही मनुष्य काल का श्रास बन जाता है और उसके स्वजन-परिजन असहाय में निरुपाय में हाथ मलते रह जाते हैं । मरण से वे उसकी रक्षा नहीं कर पाते । ऐसे स्वजन-परिजनों की शरण जाने में विवेकशीलता नहीं बही जा सकती ।

मृत्यु के विनाशक प्रभाव से कोई भी स्वरक्षा नहीं कर पाया है । राजा और ग्व, शक्तिमन्त और दुर्धत, स्वस्थ और रोगी, चिकित्सक और रुग्ण—सभी को काल का श्रास बनना पडा है, पड़ता है । कभी शैशव में ही मृत्यु किसी को उठा ले जाती है तो कोई भरे जीवन में उम्र भर के जीवन को अपूर्ण छोड़कर चल देता है । क्रूर काल तटस्थ भाव से उन सभी का दबोच ले जाता है जिनका आयुष्य पूर्ण हो जाता है । चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, नवविवाहित वर हो अथवा दो घड़ी पूर्व का जन्मा शिशु । उसे किसी पर दया-ममता नहीं होती । काल जब आता है । तो पूर्व सूचना भी नहीं देता । हँसते-खेलते जीवन-लीला समाप्त हो जाती है । कोई अभी-अभी जीवित था और अब नहीं—ऐसा भी होता है । कोई भी अपनी या किसी अन्य की मरण बेला के विषय में पूर्वज्ञान नहीं रखता यही तो जीवन की क्षणभंगुरता है

अस्थिरता और अनिश्चय है । निश्चय है तो बस यही कि जो जन्मा है वह मरण को अवश्य प्राप्त होगा और कोई भी उसका रक्षक न हो सकेगा । कोई सोचे कि मेरा अपार धन मुझे मरने न देगा, मेरे स्वजन-परिजन मेरी रक्षा कर ही लेगे, मेरे आभारी वैद्यादि मुझे मृत्यु के मुख से खींच लाएँगे तो यह उसका भ्रममात्र है । ध्रुव सत्य तो यह है कि व्यक्ति न तो किसी अन्य के लिए शरण बन सकता है और न अन्य कोई उसके लिए शरणदाता का स्थान ले सकता है ।

मृत्यु तो मृत्यु ही है, उसके पूर्व भी गभीर रोगों का कठिन पीड़ा भी व्यक्ति को स्वयं ही सहनी पड़ती है । अपने प्रिय स्वजन-परिजन पीड़ा का कोई भी भाग स्वयं भोगकर रोगी के वण्ट को कम नहीं कर पाते । फिर कोई शरण देने की क्षमता वाला कैसे कहा जा सकता है । वे स्वयं अशरण हैं तो किसी के लिए वे शरण कैसे बन सकते हैं । मनुष्य की आत्मा ही उसकी सच्ची मित्र, हितैषी और आश्रय हो सकती है । यह आत्मा ही सर्वसुख और दुःख की मूल कही जाती है । सद्प्रवृत्तियों से आत्मा सुख का कारण बनती है, तो यही आत्मा दुष्टप्रवृत्तियों से बलेश की कारण भी बन सकती है । मनुष्य जब माता-पिता, बन्धु-बाधक, पत्नी-पुत्रादि स्वजनों से मोह छोटक अपनी आत्मा से लौ लगाता है तो वह अनाथ से मनाथ बन जाता है । वह स्वयं ही अपना स्वामी, शरणदाता बन जाता है । अन्य कोई प्राणी शरण हो ही नहीं सकता । आचार्य उमास्वाति के अनुसार—

जन्म जरा मरणभयैरभिद्रुते व्याधिवेदनायस्ते ।

जितवरवचनादन्यत्र नास्ति शरणं क्वाचित्ल्लोके ॥^१

अर्थात्—जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, भय, शोक, वेदना ने पीड़ित इस मसार में जिनेश्वर देव के वचन, उनके द्वारा प्ररूपित धर्म ही मनुष्य का शरणभूत हो सकता है, उसका रक्षक हो सकता है । एक प्रसंग में गौतम स्वामी ने भी इसी आशय का कथन किया—“जरा और मृत्यु के वेश में बहते हुए प्राणियों के लिए धर्म ही एक ऐसा द्वीप है, ऐसी शरण है अहाँ आकर वे शान्तिपूर्वक रह सकने के त्राण पा सकते हैं ।” कहा जाता है कि मृत्यु पर धन सम्पदा घर में पड़ी रह जाती है, पत्नी गृहद्वार तक साथ देती है अन्य स्वजन-परिजन श्मशान तक साथ देते हैं किन्तु धर्म प्राणी के साथ परलोक तक जाता है ।^२ वहाँ वह उसके सुखों का विधायक और दुखों में सहायक बनता है ।

संसार में धर्म के अतिरिक्त सब कुछ नश्वर है । अतः वह अशरण है तू उनका विवेक करके धर्म के चार अंग दान, शील, तप और भाव का आचरण कर । जब तू धर्म की शरण में आया तो मुक्ति के सुख का अमृत-रस पी सकेगा और शान्ति-सुधा-पान से तेरी जन्म-जन्म की प्यास मिट जायगी—

शरणमेकमनुसर चतुरंगं परिहर समतासगम् ।

विनय । रचय शिवसौख्यनिधानं शान्तसुधारसपानम् ॥

१ प्रश्नमरति प्रकरण, १५२

२ उत्तराध्ययन, २३।६८

३ मनुस्मृति ३।२४१

संसार भावना

जन्म-मरण और पुनर्जन्ममय घोर यातनामय संसार ।
धर्मशरण और भोग-विमुखता इसका एक सुगम उपचार ॥

अनित्यभावनानुसार जगत की प्रत्येक वस्तु नश्वर और परिवर्तनशील है, अनित्य है और अशरण भावना में यह वर्णित किया गया है कि अतः ऐसी नश्वर वस्तुएँ नित्य और शाश्वत आत्मा के लिए शरण नहीं बन सकती । केवल धर्म ही—जो शाश्वत है, नित्य है—आत्मा के लिए शरण हो सकता है । जिनधर्म की शरण ग्रहण करने वाला जागतिक कष्टों और क्लेशों से मुक्त हो सकता है । मोहाविष्ट, अज्ञान धर्म की महत्ता को नहीं समझ पाते, धर्म की शरण में नहीं आते । परिणामस्वरूप वे संसार के दुःखों में ग्रस्त रहते हैं ।

यहाँ 'संसार' शब्द का अर्थ पौद्गलिक जगत से भिन्न तनिक शास्त्रीय रूप में ग्रहण करना होगा । संसार प्रासंगिक रूप में संसरणशीलता का प्रतीक है । आत्मा का एक भव से अन्य भव में, एक गति से अन्य गति में भ्रमण—संसरणशीलता है, संसार है ।^१ इस प्रकार संसार प्रतिक्षण परिवर्तन और गतिशील है । धर्म के मर्म को न समझकर उसकी शरण ग्रहण न करने वाले इसी प्रकार संसारग्रस्त रहते हैं । वे—
“पुनरपि जन्तुः पुनरपि मरणं, पुनरपि जन्तुः जठरे शयनम्”—अर्थात्—जन्मे, मरे, फिर जन्तु की गोद में आये और फिर मृत्यु की गोद में सोये । जन्म और मरण का यह चक्र उनके लिए अजस्र रूप से गतिशील रहता है । गतिशीलता का यही क्रम संसार है । संसार के अन्तर्गत आत्मा ८ गति, २४ दण्डक और ८४ लाख योनियों में अनेक-अनेक बार गर्भस्थ होकर जन्म लेती और मरण भोगती रहती है । नरक की घोर यातनाएँ भोगती रहती है ।

भोग्य विषयों का जो जीव त्याग नहीं करते वे जन्म-मरण के अनेकानेक दुःख सहन करते हैं, संसार-ग्रस्त रहते हैं । यह संसार चार प्रकार का वर्णित किया

जाता है—पञ्चद्रव्यरूप—द्रव्य ससार है १४ रज्जू क्षेत्र में व्याप्त है—यह क्षेत्र संसार है, दिन, रात, पक्ष, मास युक्त काल ससार है और चौथा है—भव ससार।^१ कर्मद्वय के परिणामस्वरूप जीव राग-द्वेषवशात् जन्म-मरण करता है—यही भवससार है।

एक अन्य व्यवस्थानुसार भी ससार के चार भेद किये जाते हैं, अर्थात्—ससार की चार गतियाँ हैं—

- (१) नैरयिक ससार,
- (२) तिर्यच संसार,
- (३) मनुष्य ससार और
- (४) देव संसार

इन चार गतियों के २४ दण्डक हैं और उनमें ८४ खाख योनियाँ हैं जिनमें जीव बार-बार भटकता रहता है। लोक का कोई भाग केवल के अग्रभाग बराबर स्थल भी ऐसा न बचा है जहाँ जीव ने अनन्त बार जन्म मरण नहीं किया हो। इसी प्रकार वह प्रत्येक जाति, कुल, गोत्र और यौनि में अनन्त-अनन्त बार जन्मा और मृत्यु को प्राप्त होता रहा है। जन्म-मरण का यह चक्र जब अनादि काल से संचालित है तो जीव का प्रत्येक योनि में और एक-एक योनि में अनेक-अनेक बार जन्म लेना स्वाभाविक ही है। उसने निगोद में भी जन्म लिया और तैत्तीस साशरोपम का बड़े से बड़ा भव भी किया। निगोद में जीवन बहुत छोटा होता है—एक श्वासोच्छ्वास का १/१७॥ भाग के बराबर भी यह जीवन हो सकता है।

निगोद भव में बड़ी यातनाएँ और वेदनाएँ होती हैं। इस में जीव का शरीर अत्यन्त सूक्ष्म होता है। सुई की नोक बराबर स्थल में भी ऐसे अनेक असंख्य शरीर आ जाते हैं और ऐसे एक-एक शरीर में असंख्य जीव होते हैं। उस एक शरीर में असंख्य जीवों का निवास होता है और असंख्य शरीर एक तिल बराबर स्थल में समाये रहते हैं। अनुमान लगाया जा सकता है कि यह स्थिति जीव के लिए कितनी वेदनीय और कष्टप्रद होगी। जीव अनन्तकाल तक इस यातना को भोगता है। एक शरीर छोड़ता है तो ऐसा ही अन्य शरीर धारण करता रहता है। अनन्तकालीन यातना भोगने पर जब कर्म भार कुछ कम होता है तो जीव पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति में जन्म लेता है। यहाँ वेदना-भार निगोद की अपेक्षा कम होता है और प्रत्येक जीव को पृथक्-पृथक् शरीर मिलता है। सब अपनी-अपनी वेदना कर्मानुसार भोगते रहते हैं। निगोद में तो एक शरीर के समस्त जीवों को एक-सा वेदना सम्मिलित रूप में भोगनी होती है और एक शरीर का मरण उन सभी जीवों का मरण हो जाता है। पानी, पृथ्वी आदि की स्थावर योनियों में अपेक्षाकृत कम यातनाएँ हैं क्योंकि तब तक जीव का कर्म भार कुछ कम हो गया होता है।

कर्मों के कुछ और भी हल्के हो जाने पर जीव स्थावर से त्रसयोनि में आ जाता है। क्रमशः वह एकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय योनियों में जन्म लेता हुआ भययात्रा में अग्रसर होता रहता है। पचेन्द्रिय होकर भी जीव को मनरहित रहना होता है जो असर्जी तिर्यच योनि होती है। कुछ पुण्यादय होने पर वह सर्जी तिर्यच योनि में आ जाता है—हाथी, गेर, नेबला, साँप आदि के देह धारण करता है, किन्तु इन योनियों में वह क्रूरकर्म और हिंसा द्वारा फिर कर्म बाँध लेता है। और उस नरक भोगना पड़ता है। हमारी पृथ्वी भूमि पर ही पणु-तिर्यच, मनुष्यादि का वास है। इस मध्य लोक या तिर्यक् लोक के तले सात भूमियाँ हैं जो नरक कहलाती हैं। नरक में जीवों को घोर यातना भोगनी होती है। अतिशय शीत और अतिशय उष्णता, असीम भूख और प्यास, खाज, परवशता, भय, शोक, जरा और रोग नाना प्रकार के कष्टों से जीव निरन्तर पीड़ित रहता है। उत्तराध्ययन में मृगापुत्र-प्रसंग में इन वेदनाओं का सविस्तार वर्णन प्राप्य है। मृगापुत्र अपने भोगे हुए और आँखों देखे यातना दृश्यों को अपने माता-पिता के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहता है कि मुझे अनेक बार बड़े-बड़े पात्रों में डालकर अग्नि से भूना गया, तप्त बालू में जलाया गया, भयकर सूअरों और कुत्तों से नुचवाया गया, तलवारों, भालों और लोह-दण्डों के प्रहार हुए, तृपाकुल बैतरणी पर गया तो जलधारा ने मुझे चीर दिया, अनेक बार चीरा-फाड़ा गया और मेरी चमड़ी उधेड़ी गयी आदि-आदि।

निगोद, तिर्यच और नारक योनियों के भयकर कष्ट भोगते-भोगते जब जीव के कुछ पुण्याँ का उदय होता है तो उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। यह मानव जीवन भी, किन्तु कुछ कम कष्टमय नहीं है। रोग, शोक, भय, चिन्तादि अनेक कष्ट हैं। कोई शारीरिक दुखों से पीड़ित है तो कोई मानसिक दुखों से। पग-पग पर ये अनन्त वेदनाएँ खड़ी हैं—

सारीर माणसा चैव वेयणाओ अणत्तसो ।^१

मनुष्य इन वेदनाओं से आत्मरक्षा नहीं कर सकता। उस कहीं शरण नहीं मिलती। बाहर की वेदना से वच भी जाय तो मन के भीतर बसी वेदनाएँ तो उसका पीछा छोड़ ही नहीं सकती। वैभव से दुख-निवारण की अपनी समर्थता का भ्रम भी उसका तब टूट ही जाता है, जब रोग और मरण के प्रहार होने लगते हैं और वह असहाय, निरुपाय सा रह जाता है।

ससार भावना का मूल प्रयोजन यही है कि जन्म-मरण और बार-बार भव-धारण के इस घोर यातनामय क्रम की ओर मनुष्य ध्यान दे और नरक, निगोद और तिर्यच योनियों में पूर्वभूक्त कष्टों की कल्पना करे, जगत के वेदनावह्वल स्वरूप को समझे और इनसे छुटकारा पाने के लिए जागरूक होकर चेष्टा में लग जाय। ससार के भयों और दुखों का स्मरण कर मनुष्य भोगविमुख बन सके—ससार भावना का यही मूल प्रयोजन है। □

एकत्व भावना

एक अकेली आत्मा लेगी, बाकी सब मिथ्या संयोग ।

एक यही तब मित्र-हितैषी, कर इसका कल्याणोद्योग ॥

मिथिला-नरेण नमिराज दाह ज्वर से पीड़ित थे और चन्दन-लेप का उपचार सुझाया गया । रानियाँ चन्दन घिसने लगी और ककणों की मधुर ध्वनि से राजा उद्विग्न हो उठा । निदान, रानियों ने एक-एक ककण रख शेष उतार दिया, ध्वनि रुक गयी । राजा सोचने लगा—जहाँ अनेक हैं वहीं टकराहट है, संघर्ष है । एकत्व में शान्ति है । जहाँ आत्मा अकेली है वह भी कोई संघर्ष, वेदना, दुःख नहीं हो सकता आत्मा के साथ अन्य अनेक—धन-वैभव, स्वजन-परिजन का संयोग किया जाता है तभी संघर्ष जन्म लेता है । अनेकता अशान्ति की और एकता (एकत्व) शान्ति की मूल है । बाह्य जाल को छोड़ मुझे आत्मा के कल्याण का उपाय करना चाहिए ।

इस दृढ़ विचार से नमिराज की वेदना शान्त हो गयी । उसने समस्त ऐश्वर्यादि का परित्याग कर प्रव्रज्या ग्रहण करली । रागद्वेषादि कषयों से निस्संग हो उनकी आत्मा एकाकी हो गयी । इन्द्र के यह कहने पर कि अपने शत्रुओं को जीतकर विजय-यश से सम्पन्न बनिये तो राजा नमि ने उत्तर में कहा “हजार-हजार शत्रुओं को जीतकर विजय पताका फहराने वाले से भी बड़ा विजेता तो वह है जो अपनी एक आत्मा पर विजय स्थापित कर लेता है । आत्म-विजय ही परम विजय है ।^१ अविजित आत्मा मनुष्य की घोर शत्रु है ।^२ एकत्व भावना में यह चिन्तन प्रबल होने लगता है कि दुःखाग्नि में जलते इस ससार में एक आत्मा ही अकेला सारभूत तत्त्व है । शेष सारी सुखद प्रतीत होने वाली वस्तुएँ असंग्रह, अस्थिर हैं, इनसे वियुक्त होना पड़ेगा । आत्मा ही हमारा साथ परलोक में भी देती है । शरीर भी छूट जाता

१ जो सहस्रं सहस्राणं संगमे दुज्जए जिणे ।

एगो जिणेज्ज अप्पाणं एस सो परमो जओ ॥

—उत्तराध्ययन . ६/३४

२ एमप्या अजिए सत्तु ।

, पर आत्मा हमारा साथ नहीं छोड़ती। 'नाणव'सण संजुओ'—ज्ञान-दर्शन, विवेक और श्रद्धा आत्मा के लक्षण है। आत्मा के अतिरिक्त शेष सब कुछ बाह्य संयोग हैं; जैसे धन-वैभव, स्वजन-परिजन, सत्ता-ऐश्वर्यादि। ये संयोग ह तो वियोग से भी अनिवार्यतः जुड़े हुए हैं। अपने-अपने समय पर ये हम से छूट जाते हैं। हमारे लिए ये अनित्य हैं। नित्य तो एक आत्मा ही है जो सदा साथ रहती है।

ये बाह्य संयोग रूप वस्तुएं अस्थिर और क्षणभंगुर हैं, अशरण हैं ये कभी हमारी अपनी नहीं हो सकती। मरण पर तो ये सब परायी की भौति पृथक् हो ही जाती है। इन्हें अपना मानना एक भ्रम है और यही भ्रम व्याकुलता का जनक है। जो अपना नहीं है उसे अपना मानना कुछ क्षणों के लिए सुखद भले ही लगे, किन्तु अन्ततः भ्रम-निवारण पर वही धार कष्टमय हो जाता है, क्योंकि वह वास्तव में अपना नहीं है और पृथक् होकर वह हमें वियोग की पीड़ा में डोक देता है।

अवास्तविक को वास्तविक मान बैठना दुःख का कारण बन जाता है। नकली को असली मानने की भूल इसी प्रकार भी हुआ करती है। आत्मा ही वास्तविक है, अन्य सभी तो कल्पित हैं, अयथार्थ हैं। आत्मा की वास्तविकता की उपेक्षा और कल्पित भौतिक माधनों को सुख का मूलाधार मानने में विभ्रम ने ही तो जगत् में अनन्त दुःखों की सृष्टि की है। एक आत्मा को छोड़ शेष सब कुछ पराया है, अपना नहीं है। एकत्व भावना यही प्रेरणा देती है कि इन बाह्य संयोगों को अपना मानना भूल है। ये वस्तुएं जड़ हैं। आत्मा जैसी चेतन वस्तु के लिए ये अपनी कैसे हो सकती हैं। आत्मा पुद्गल से भिन्न है और चेतन होने के नाते वही, अकेली वही हमारा अपना हो सकती है, और है।

मन का एकत्व भावना के चिन्तन का प्रशिक्षण देने के क्रम में यह आवश्यक है कि पहले बाह्य वस्तुओं की असारता, असत्यता और अनित्यता का अनुभव किया जाय। ये बाह्य संयोग अन्ततः वियोग उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इनका संयोग अस्थायिक है, ये पर हैं, अपने नहीं। अतः हम से एक दिन छूट जायेंगे, यही अनित्यता है और यही वियोग दुःख का कारण बनता है। अतः संयोग-सम्बन्धों के सर्वथा त्याग का अभ्यास किया जाना चाहिये—

सजोगामूला जीवेण पला दुक्खपरम्परा ।

तम्हा सजोगसम्बन्ध सम्मभावेण बोसिरे ॥

दुःख-मूलक ये संयोग भी दो प्रकार के होते हैं—

(१) बाह्य संयोग और

(२) आभ्यन्तर संयोग

मनुष्य जब जन्म लेता है तो बाह्य संयोगों से सर्वथा मुक्त होता है। उसकी किसी से ममता नहीं होती राग-द्वेष नहीं होता इस अवस्था में जो संयोग होते

वे उसके आभ्यन्तरिक संयोग होते हैं। वह पूर्व-भव के कषाय, कर्मादि का समुच्चय अपनी आत्मा के साथ लेकर आता है। इन संयोगों के कारण ही विभिन्न धोनियों में जीव का भ्रमण बना रहता है।

बाह्य संयोगों से शून्य शिशु जन्म से किमी धों अपना नहीं मानता, पर धीरे-धीरे उसकी क्षुधा शान्त करने वाली, पालन-पोषण करने वाली माता के प्रति उसमें ममत्व जागृत होता है जो क्रमशः अन्य स्वजनों में व्याप्त होने लगता। उसे खिलौने प्रिय लगने लगने लगते हैं और उसकी ममता का अधिक विस्तार होने लगता है। बड़ा होने पर स्त्रैच्छिक आधार पर सामाजिक सम्बन्ध बढ़ने लगते हैं। मित्र-मण्डली बनती है, विवाह होता है, परिवार अस्तित्व में आता है, धन-सम्पदा भी बनती है और इस प्रकार धीरे-धीरे बाह्य संयोगों का अच्छा-खासा जमघट लग जाता है। इस जजाल में ग्रस्त होकर वह अपनी आत्मा को विस्मृत ही कर देता है। मरण के समय ये सभी संयोग विद्युत् हो जाते हैं और दुःख के कारण बन जाते हैं। उसे शोक होने लगता है कि उसकी सभी प्रिय वस्तुएँ यही छूटी जा रही हैं।

यह कटु सत्य है कि राजा-बादशाहों का अनुलित वैभव और अत्यधिक प्रिय जन भी यही छूट जाते हैं और उन्हें परलोक में अकेला ही जाना होता है। अपने शुभ अथवा अशुभ कर्मों से भले-बुरे फल भी वहाँ अकेले ही भोगने होते हैं। वहाँ कोई उसका सहयोगी या सहगामी नहीं बनता—

‘एगो सय पन्चणुहोई दुख, पर भव सुन्दर पावग च ।’

जीव जब परलोक से आकर जन्म लेता है, तब भी अकेला आता है और जब इहलोक त्यागकर मरण पर परभवहेतु गमन करता है, तब भी अकेला ही जाता है—कोई वस्तु या व्यक्ति उसके साथ न आया और न ही जाता है। जगत के शुभा-शुभ कर्म भी वह स्वयं ही अकेला करता है और परभव में उनके प्रतिफल भी वह अकेला ही भोगता है। सभी को अपने-अपने कर्म स्वयं ही भोगने पड़ते हैं। कोई भी किसी अन्य के कर्मफलों का भागीदार नहीं बन पाता। ऐसी स्थिति में मनुष्य के लिए यह सोचने का कोई औचित्य ही नहीं है कि वह किसी का है, अथवा कोई उसका है।

आचाराग (१।३।३) में कहा गया है कि हे पुरुष ! हे आत्मन् ! तू ही तेरा मित्र है, तेरा मित्र तेरे भीतर है। बाहर तू कहाँ मित्रों की खोज कर रहा है ? तू अकेला है। इसी ग्रन्थ में कहा गया है—

एगो अहमंसि न मे अतिथि कोई

न याहउमधि कस्त बि ।

अर्थात्—मैं अकेला हूँ। इस संसार में मेरा कोई नहीं और मैं किसी का नहीं। इसलिए मुझे अपनी आत्मा का हित करना चाहिए जिससे कि मैं परलोक में जाकर सुखी बनूँ। आत्महित का अवसर कठिनाई से मिलता है, अतः सर्वप्रथम आत्मा के हित और कल्याण की बात सोचनी चाहिए।

आत्मा का हित इसमें है कि वह अपने ज्ञान-दर्शनमय स्वरूप को पहचाने और रात-दिन यह धारणा करे कि—मे (आत्मा) अकेला हूँ, शुद्ध स्वरूपी हूँ, वास्तव में अरूपी हूँ। ज्ञान-दर्शन ही मेरा स्वरूप है। इसके अतिरिक्त बाह्य जो दृश्यमान है—माता-पिता, पत्नी-पुत्र, धन-वैभवादि वे सब अन्य है, पर हे, मेरा अपना शरीर भी मैं नहीं हूँ। इस प्रकार आत्मा के एकत्व का अनुभव करने से आत्मा की महत्ता बढ़ती है और शरीर की ममता घटती है। बाह्य संयोगों का बन्धन शिथिल होता है और आत्मा की ओर अग्रसर होने की गति तीव्र होती है। □

अन्यत्व भावना

आत्मा से है भिन्न अनात्मा तन जो नड़ है, नश्वर है ।

इसे न अपना मान, न कर अनुराग-यही विवेक-स्वर है ॥

एक अकेली आत्मा ही अपनी है—शेष सारे बाह्य सयोग मात्र है जो पराये है । यह एक ध्रुव सत्य है, शाश्वत सत्य है । इस सिद्धान्त के पूर्वाद्धि कि आत्मा अकेली है, अकेली आयी है और अकेली ही जायगी—इसी के हितार्थ मनुष्य को सचेष्ट रहना चाहिये आदि का चिन्तन एकत्व भावना के अन्तर्गत किया जाता है । उत्तराद्धि तथ्य अन्यत्व भावना के अन्तर्गत प्रमुख चिन्त्य विषय बनता है कि आत्मा के अतिरिक्त शेष सब कुछ 'पर' है, अन्य है । यही अन्यत्व है जो अनात्म तत्त्व को स्पष्ट और पृथक् पहचान की अनिवार्य अपेक्षा रखता है ।

आत्मा और अनात्मा की पृथक्-पृथक् पहचान के लिए विवेक की आवश्यकता है जो हम के 'नीर-धीर' विवेक' के समान है । व्यक्ति जब 'मैं' कहता है—तो 'मैं' सर्वनाम का प्रयोग किस संज्ञा के लिए किया जाता है—यह एक विचारणीय प्रश्न है । क्या उसकी देह 'मैं' है । नहीं, यदि ऐसा होता तो यह मेरा हाथ है, यह मेरा शरीर है आदि वाक्य सार्थक, सटीक और औचित्यपूर्ण नहीं माने जाते । 'यह मेरा शरीर है'—से स्पष्ट है शरीर से भिन्न कहीं 'मैं' की सत्ता का अस्तित्व है । 'मैं देह हूँ'—इस बुद्धि का नाम अविद्या है । 'मैं देह नहीं, चेतन आत्मा हूँ'—इस प्रकार की निर्मल बुद्धि ही विद्या है—

देहोऽहमिति या बुद्धिरविद्या सा प्रकीर्तिता ।

नाहं देहश्चिदात्मेति बुद्धिर्विद्येति भण्यते ॥^१

यह सत्य है कि जो जिस रूप से किसी का चिन्तन करता है उसके लिए उसका वही रूप प्रतिष्ठित हो जाता है । 'जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी'—में इसी सत्य का उद्घाटन हुआ है । जो अपने शुद्ध स्वरूप की

अनुभूति करता है, वह शुद्ध भाव को प्राप्त करता है और जो अशुद्ध रूप का अनुभव करता है उसे अशुद्ध भाव ही प्राप्त होता है ।^१ देह में भिन्न आत्मा का अनुभव करते हुए उसे परम शुद्ध, निर्मल, मिद्ध स्वरूप में यदि हम अनुभव करें तो हमारा चिन्तन होगा—‘अप्पा सो परमप्पा’, अर्थात्—आत्मा सो परमात्मा है ।

एक अत्यन्त मन्द-बुद्धि शिष्य जब गाथा का एक पद भी लम्बे समय के अभ्यास के पश्चात् भी स्मरण न कर सका तो उसके साथी उस पर व्यंग करने लगे। क्षुब्ध होकर जब वह आचार्य के पास आया तो आचार्य ने कहा कि तेरा ज्ञानावरण ही अति सघन है अतः तुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होता । ‘मा स्प । मा तुष ।’ अर्थात्—किसी पर शेष न कर, किसी पर प्रमत्त भी न हो । शिष्य अब इसी को रटने लगा । कथन का वास्तविक स्वरूप भूलकर वह रटने लगा—‘माप-तुप’ । कालान्तर में वह इसके अर्थ पर भी विचार करने लगा कि माष—उड़ड़ का दाना पृथक है और उसका छिलका (तुप) उससे पृथक है । इसी प्रकार देह और आत्मा पृथक-पृथक है । देह जड़ है, नश्वर है जबकि आत्मा जानमय है, शाश्वत है । इसी चिन्तन में उसके घन-घातिक कर्म लपट हो गये और वह केवली हो गया । जैन शास्त्रों के इस दृष्टान्त से स्पष्ट हो जाता है कि शुद्ध का चिन्तन करने वाला शुद्ध को और अशुद्ध का चिन्तन करने वाला अशुद्ध को ही प्राप्त करता है ।

यदि हम आत्मा और देह के पार्थक्य का अनुभव करेंगे, उस पर चिन्तन करेंगे तो हमारा चिन्तन साकार होकर ही रहेगा । जड़ को चेतन में भिन्न अनुभव कराने वाली यह पार्थक्य बुद्धि ही ‘हस विवेक’ है । यही विवेक हमें अशुद्ध में शुद्ध की ओर, अज्ञान में ज्ञान की ओर ले जाता है ।

अन्यत्व भावना का चिन्तन-अनुचिन्तन अनेक प्रश्नों को उभारता है, यथा—मैं कौन हूँ ? जगत क्या है ? मेरा जगत से क्या सम्बन्ध है ? यह सम्बन्ध कब से है और कब तक रहेगा ? आदि-आदि । अज्ञानवश सामान्य जन के लिए जड़ और चेतन, आत्मा और जगत परस्पर एकाकार में प्रतीत होने हैं । जब उसमें भेदबुद्धि विकसित होती है तो वह जागतिक या पौद्गलिक पदार्थों से अपनी आत्मा का पृथक अस्तित्व अनुभव करने लगता है, जैसे राजहंस दूध-पानी के मम्मिथण में मे दूध को पृथक कर लेने का सामर्थ्य रखता है । आत्मारूपी राजहंस विवेक के सहारे पुद्गलो में शाश्वत तत्त्व को पृथक अनुभव करने लग जाता है । इसी की पूरक स्थिति यह है कि वह शेष समस्त पदार्थों से यहाँ तक कि अपने शरीर से भी अन्यत्व स्वीकार करने लग जाता है । जो यह समझ लेता है, वह पहचान लेता है कि मैं कौन हूँ ? ‘मैं’ शरीर नहीं, उसमें निवास करने वाली आत्मा ही है । साथ ही यह ‘मेरा’ का सम्बन्ध मिथ्या है । यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, यह मेरी सम्पदा है—ऐसा

कहा जाता है, परन्तु वास्तव में पत्नी, घर, सम्पदादि कुछ भी अपनी वस्तु नहीं। आत्मा तो निरसंग, एकाकी, अकेली है। उसके लिये सभी बाह्य पदार्थ 'पर' है, अन्य है। अन्यत्व भावना का चिन्तक साधक जहाँ स्वभावानुरूप यह चिन्तन करता है कि मेरी आत्मा ज्ञान-दर्शन युक्त है, वही मेरी अपनी है, लोक, परलोक, नरकादि, सर्वत्र मेरे साथ रही है और रहेगी, वहाँ इससे आगे बढ़कर उसका चिन्तन इस दिशा में भी अग्रसर होता है कि इस आत्मा के अतिरिक्त शेष सब कुछ मिथ्या है, जड़ है, पर है, अन्य है, ये संयोग से ही मेरे पास है और वियोगावस्था के आगमन पर सब छूट जायेंगे। मैं अकेली मेरी आत्मा के साथ ही रह जाऊँगा। ये पुद्गल तो मेरे मुख के ही साथी हैं। दुःख की घड़ी में साथ छोड़ देने वाले हमारे सच्चे मित्र, हमारे अपने कैसे हो सकते हैं।

'मैं' आत्मा हूँ जो अत्रर है, अमर है, शाश्वत है, अनश्वर हूँ। यही मेरा स्वरूप है। मेरे कहलाने वाले माता, पिता, स्वजन-परिजन, मित्र-सखा सब पर है, अन्य है। इनसे ही मेरे चहुँ ओर जगत निर्मित हो गया है। यह जगत, इसके समस्त पदार्थ मुझसे सच्चा सम्बन्ध नहीं रखते। ये तो इहलोक के क्षणिक साथी हैं। मैंने तो अनेक भवों में यात्रा की और आगे भी करता रहूँगा। ये पूर्व में न साथी रहे, न भविष्य में रहेंगे। संयोगमात्र में इनका मेरा अर्थार्थ साथ हो गया है जो यही छूट जायगा। ये कोई भी मेरे लिए शरण नहीं हो सकते, सहायक या जाना नहीं हो सकते।

मोहवश ही जीव इन जड़ बाह्य संयोगों को अपना मानता है और यही मोह दुःख का कारण बनता है। पथ के सहायत्रियों को जन्म-जन्म का साथी मान लेने का ध्रम ही अन्यत्व की उपेक्षा कराना है। यही वैराग्यजनक चिन्तन है। यह भौतिक, पुद्गल पदार्थों और स्वजन-परिजनो के प्रति व्यक्ति को अनासक्त बनाता है। आत्मा के अतिरिक्त सब कुछ पराया है—यह संदेश देने वाला धर्म व्यक्ति को एकागी और अमामाजिक बनने की प्रेरणा देता है—ऐसा नहीं है। वह तो मात्र यह कहता है कि समस्त सामाजिक व्यवहारों का निर्वाह करते हुए भी निर्लिप्त बने रहो, सम्बन्ध में आमक्त न बनो, राग या द्वेष की प्रवृत्तियों को न पनपने दो। संसार में जीने की आदर्श विधि यही है कि जैसे घाय बच्चे का पालन-पोषण करती है किन्तु उसमें मानवत् वात्सल्य और रागभाव बच्चे के प्रति विकसित नहीं हो पाता। साधक भी इसी प्रकार मात्र आत्मा को सर्वस्व मानकर शेष के साथ निर्विकार भाव से पर और अन्य मानकर समत्व नहीं जोड़ता, निर्लिप्त रहकर उनके साथ सदा यथोचित व्यवहार ही करता है। उनके मन्दर्भ में वह मोहाविष्ट नहीं होता। उनके प्रति उसका अन्यत्व भाव सदा सन्निध बना रहता है।

अशौच भावना

बाहर से जो लगे मनोहर, भीतर वह तन महा अशौच ।
रोगों का घर, यह नश्वर है, इससे तनिक प्रीति ना मोच ॥

मेरी आत्मा ही मैं हूँ—यह शरीर नहीं । शरीर और आत्मा दो पृथक्-पृथक् वस्तुएँ हैं, जैसे घृत-पात्र और घृत दो भिन्न वस्तुएँ हैं । पात्र में घृत रखा है वैसे ही शरीर के भीतर आत्मा का निवास है । घृत ही प्रमुख है, पात्र नहीं, वैसे ही आत्मा प्रमुख होती है, शरीर नहीं । इस आशय का बोध करती है अन्यत्व भावना । पिंजर-बद्ध तोते को अपना पिंजरा दीर्घ प्रवास एवं मसर्गवश प्रिय लगने लग जाता है, उसमें मोह सा हो जाता है वैसे ही आत्मा का मोह इस देह पर होने लगता है । इस ममता का कारण वही दीर्घ मान्निध्य है । यह मोह, यह ममता, यह प्रेम अवांछनीय है, अनुपयुक्त है । आत्मा को उसके स्वभावगत आचरण से हटाकर यह नया प्रशिक्षण देना अशौच भावना के चिन्तन का मूल प्रयोजन है । शरीर के प्रति राग बंधन को शिथिल करना नितान्त अपेक्षित है ।

अब प्रश्न यह आता है कि शरीर में यह प्रेम, यह राग किम आधार पर होता है । इस राग का मूल आधार शरीर का सुन्दर लगना है । मत्स्य यह है कि शरीर सुन्दर लगता ही है—वास्तव में वह सुन्दर है नहीं । वह तो घोर अशुचिपूर्ण है, असुन्दर और व्याधि-सदन है । उसमें सौन्दर्य की प्रतीति हमारा भ्रम मात्र है और यही भ्रम हमें आकर्षण में डाल रहा है । इस रागाकर्षण से मुक्त होने के लिये शरीर के प्रति सौन्दर्यविषयक भ्रान्ति का दूर किया जाना आवश्यक है । यह तभी संभव है जब शरीर के असुन्दर और अशौच स्वरूप की वास्तविकता को उद्घाटित किया जाय ।

शरीर के सौन्दर्य का सीधा सम्बन्ध उसके बाह्य रूप से हुआ करता है । गौर वर्ण, विशाल नेत्र, प्रभावशाली नाक नक्श, उपयुक्त देह्यष्टि, शोभाशाली केश-राशि आदि—सामान्यतः ये ही तो वे उपादान हैं जो शारीरिक सौन्दर्य (तथाकथित) को सरचित करते हैं । चिन्त शरीर रचना मात्र इन्हीं उपादानों तक सीमित नहीं होती गौरवर्णी सुगठित शरीर पर रीझने वालों को तनिक इस प्रश्न पर भी विचार

करना चाहिये कि ऐसे शरीर की आन्तरिक रचना कैसी है। उनका भ्रम दूर हो जायगा और वे महमत हो जायेंगे कि सुन्दर प्रतीत होता यह शरीर वास्तव में अशौच है। यह राग और ममत्व का पात्र नहीं हो सकता।

मनुष्य अपना मौन्दर्य सर्वश्रेष्ठ मानता है, किन्तु यह कटु यथार्थ है कि पशु-पक्षियों का मौन्दर्य उनकी अपेक्षा कहीं अधिक है। उनके नेत्र मृग के समान विशाल और चंचल नहीं, उनकी नासिका तोते की चोंच की मुन्दर नहीं। यदि ऐसा होता तो इन वस्तुओं को उपमान रूप में मानव मौन्दर्य वर्णन के लिए गृहण न किया जाता। उपमान मदा ही उपमेय की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। मयूर पक्षी की शोभा, सिंह की शीघ्र कटि, खरगोश की कामना, कोकिल का म्वग्माधुर्य, हार्था की मस्त गति क्या ऐसी कोई सुन्दरता मानव देह में है। तथापि मनुष्य अपने शरीरगत मौन्दर्य पर आत्ममुग्ध रहता है, यह मोह का भ्रम उसके लिए अहितकर है।

हमें यह भी जानना चाहिये कि गौर त्वचा के भीतर प्रच्छन्न शरीर का रूप कैसा है। इस तुच्छ साधन शरीर पर रीझ कर वह अपने सर्वस्व आत्मा को भी विमृष्ट कर रहा है—वह शरीर अपने यथार्थरूप में कैसा है !

अनेक्यपूर्ण कृमिजाल-मकुले, स्वभाव दुर्गन्धिनि शौचवर्जिते—यह शरीर दुर्गन्धित पदार्थों से भरा है, इसमें कीट-कृमि कुलबुला रहे हैं। स्वभावतः ही यह दुर्गन्ध-पूर्ण है। पवित्रता और शुद्धता इस में नाममात्र के लिए भी नहीं है। मल-मूत्र के भण्डार—इस अपवित्र शरीर को अजानीजन ही सुन्दर मानते हैं, जानीजन इस अशुचिमय शरीर में विरक्त रहते हैं।^१ शारीरिक अशौच की व्याख्या करते हुए योगशास्त्र में कहा गया है कि यह शरीर रस, रक्त, मास, मेद, चर्बी, मज्जा, वीर्य, आँत, बिष्ठा आदि अशुद्ध पदार्थों का भाजन है। अतः इस शरीर को किस प्रकार पवित्र कहा जा सकता है ? एक प्राचीन जैनग्रन्थ है तन्दुल वैचारिक। इस में अन्तरंग शरीर रचना एवं स्थितियों का वर्णन मिलता है। ग्रन्थ में विवेचन है कि शरीर में आठ सेर रक्त, चार सेर चर्बी, दो सेर मस्तक की मज्जा, आठ सेर मूत्र, दो सेर मल, आधा सेर पित्त, आधा सेर श्लेष्म और एक पाव वीर्य होता है। यह स्थिति है तथाकथित सुन्दर शरीर की। रक्त, श्लेष्म आदि इतने मलिन पदार्थ हैं कि वस्त्र पर लग जायें तो हम उसे खूब धोते हैं, अंग पर लग जाय तो मल-मल कर नहाते हैं। उसे छुटा कर दूर किये बिना नहीं मानते। उन्हीं मलिन पदार्थों से रचित यह शरीर शुचि कैसे कहा जा सकता है। रक्त, मास, मज्जा, अस्थियाँ, नसों का जाल—ये पदार्थ हैं जिनसे हमारा शरीर बना है। यदि इन पदार्थों को खुला देखने तो हमारे चित्त में घिन भर जाय, उबकाई आने लगे। गौर त्वचा से आवृत होकर यही पदार्थ तो देह का गठन करते हैं।

हमारे अग-अग से भीतर के मलिन पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। आँखों से गीढ़, नाक से श्लेष्म, कान से मैल, मुख से खखार, जीभ से धूक, इसके अतिरिक्त मल, मूत्रादि विमर्जित होते रहते हैं। रोम-रोम से पसीना निकलता है। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के भीतर कितने अपवित्र पदार्थों का भण्डार है। ये पदार्थ निरन्तर निःसृत होते रहते हैं—इसका यह अर्थ भी है कि इनका निर्माण शरीर के भीतर होता रहता है। जो सुन्दर और स्वादिष्ट पदार्थ हम ग्रहण करते हैं वह उन्हीं की चरम परिणति है।

इस मलिन शरीर में असंख्यात रोग भरे पड़े हैं। ऐसी मान्यता है कि शरीर पर माढ़े तीन करोड़ रोम-कूप हैं। इनसे लगभग दुगुने ६ करोड़ साढ़े बारह लाख रोग शरीर के भीतर निवास करते हैं। यही कारण है कि शरीर को 'वाहि रोगाण आलये'—व्याधियों का घर कहा गया है। असंख्य कृमि-कीट इसमें भरे हैं। शरीर के अन्तरंग के मर्मर में आकर पवित्र वस्तुएँ भी मलिन हुए बिना नहीं रहती। भगवती मल्लिनाथजी अपने आरम्भिक जीवन में अत्यन्त रूपवती राजकुमारी मल्लिकुमारी के रूप में ख्यात थी। उनके अपार सौन्दर्य राशि की चर्चा सर्वत्र व्याप्त रहा करती थी। परिणामतः अनेक राजा उन्हें पत्नी रूप में प्राप्त करने के आकांक्षी थे। ६ राजाओं ने विवाह प्रस्ताव भेजे जिन्हें राजा कुम्भराज (मल्लिकुमारी के पिता) ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे जानते थे कि राजकुमारी तो विरक्त होकर तीर्थंकर बनने वाली है। अस्वीकृति के अपमान से क्रुद्ध होकर छहों राजा ससैन्य आक्रमण कर बैठे। स्थिति बड़ी विकट हो गयी। भावी भयंकर रक्तपात की कल्पना में राजकुमारी आतंकित हो उठी और उसने युद्ध को टालने की एक युक्ति खोजी।

राजकुमारी मल्लि ने अपनी एक अत्यन्त आकर्षक स्वर्ण प्रतिमा निर्मित करवायी जो भीतर में खोखली थी। प्रतिमा के चारों ओर एक गोलाकार भवन निर्मित कराया गया जिसके सुसज्जित कक्षों में एक-एक आक्रमणकारी राजा को ठहराया गया। इनमें से प्रत्येक राजा यह जानता था कि केवल वही राजकुमारी से विवाह करना चाहता है और उसने ही इस राज्य पर आक्रमण किया है। स्वर्ण प्रतिमा में मुकुट उठा कर प्रतिदिन स्वादिष्ट व्यंजनों का एक ग्रास पिछले कुछ दिनों में डाला जाता रहा था। राजकुमारी ने विवाहोत्सुक आक्रामक राजाओं को प्रतिमा के पास बुलवाया। वे ऐसे मार्ग से वहाँ पहुँचे थे कि उनमें से किसी को किसी अन्य राजा की उपस्थिति का आभास न था। सहसा प्रतिमा का मुकुट हटा दिया गया और भीतर से ऐसी असह्य, भयंकर दुर्गंध फैली कि राजाओं का वहाँ खड़ा रहना तक भारी हो गया। व्याकुल होकर वे पुकार मचाने लगे कि हमें यहाँ से बाहर ले जाओ, मुक्त करो इस वीभत्स वातावरण से जो स्वादिष्ट भोजन प्रतिदिन प्रतिमा में डाला जाता था उसी की सहाय की यह तीव्र गुणध थी।

मल्लिकुमारी ने राजाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि मेरे शरीर की स्थिति भी ठीक ऐसी ही है। जिसके बाह्य रूप पर आप मुग्ध हैं उस शरीर के भीतर इस रूप के नीचे कुरूप और धृष्य रक्त मज्जापिंड, अस्थियाँ ही छिपी हैं। ऐसे ही दुर्गन्धपूर्ण मल-मूत्र भंडार हैं। अंगार के बाह्य रूप पर मुग्ध होना सर्वथा अर्थहीन है। यह दुर्गन्ध तो हम प्रतिमा में प्रतिदिन एक-एक कौर जो डाला गया—उसकी है। दो समय भरपेट भोजन करने वाले मनुष्य के भीतर की मलिनता का अनुमान लगाइये। श्लेष्म, पित्त, रज-शुक्र, रक्त से भरे, मल-मूत्र की सड़ांध से भरे शरीर की अशुचिता की कोई सीमा नहीं। यही देह का अप्रिय और कटु यथार्थ है। बाह्य मोहक रूप तो मात्र छलना है। राजकुमारी ने राजाओं की प्रतिबोधित किया कि तुम हम शरीरविषयक काम-भोगों में आमक्त मत बनो, गृह मत बनो, मूर्च्छित न हो—

“मा णं तुब्भ देवाणुप्पिए माणुस्सए कामभोगेसु सज्जह, रज्जह, गिज्जह, मुज्जह ।”

राजाओं को जानिस्मरणज्ञान हुआ। पूर्वभव में ये राजा मल्लिकुमारी के मित्र थे और एक साथ दीक्षित होकर इन्होंने साधना की थी। मल्लिकुमारी के कथन से राजा प्रतिबुद्ध हो गये। शरीर के अन्तरंग मालिन्य में जो इस प्रकार परिचित हो जाता है उसके नेत्रों के समक्ष में मोह का, आमक्ति का पर्दा हट जाता है और देह के प्रति उसका राग और आमक्ति पवन प्रभावित मेघों की भाँति छँट जाती है।

अशौच भावना के अन्तर्गत साधक को देह के इस अशौच का चिन्तन करना चाहिये और सोचना चाहिये कि ऐसे अपवित्र शरीर के प्रति आकर्षण का कोई औचित्य नहीं है। देह जन्म की आदि और उत्तर दोनों ही परिस्थितियाँ अशुचि हैं। माता-पिता के रज-शुक्र से निर्मित होकर देह मातृगर्भ में रक्त-मांस, मल-मूत्र के मलिन वातावरण में ही विकसित होता रहा है। माता द्वारा ग्रहण किये गये भोजन के रस से ही उसे पोषण मिलता है। इस प्रकार निर्मित-विकसित शरीर के अशौच होने में सन्देह हो ही क्या सकता है।

शरीर की अशुचिता का बार-बार चिन्तन देह के प्रति ममत्व और राग को कम करता है, आकर्षण को हृत्-तेज करता है और तब स्वतः ही आत्मा के सौन्दर्य पर दृष्टि केन्द्रित होने लगती है। यही वास्तविक सौन्दर्य है। साधक को इसी का आभास होना चाहिये। इस सौन्दर्य के बिना तथाकथित बाह्य रूपयुक्त देह सुगन्धहीन पुष्प की भाँति है। □

आश्रव भावना

मन-बचन-काय से कर्म, कर्म से बन्ध बना करते हैं।
आश्रव है वह द्वार कि जिससे आ आत्मा पर कर्म जमा करते हैं॥

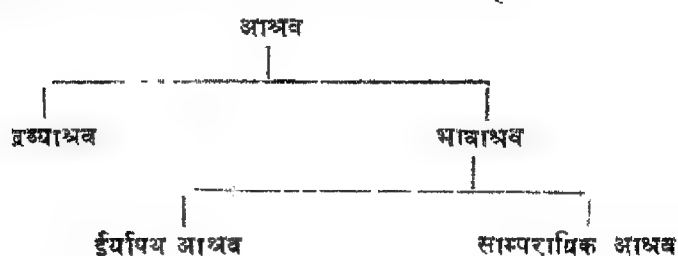
एकत्व भावना में यह प्रतिपादन है कि एक आत्मा ही अकेली हमारी है, अन्य सभी पदार्थ तो संयोग मात्र से हमारे साथ हैं, समय आने पर ये सब बिछुड़ जायेंगे। आत्मा अनश्वर है, अजर है। अन्यत्वभावना में यह चिन्तन है कि आत्मा और शरीर पृथक्-पृथक् है। अशौच में शरीर की अशुचिमयता का प्रतिपादन किया गया है और इस चिन्तन को प्रेरित किया जाता है कि बाह्य शारीरिक मौन्द्य तो मात्र छलना है। इस रूप पर भुग्घ न होकर शरीर की आन्तरिक अपवित्रता की ओर ध्यान दें और आत्मा को सर्वस्व मानते हुए शरीर के प्रति आसक्ति और राग विकसित न होने दें। ये सारे प्रयास कुल मिलाकर हम प्रयोजन से हैं कि मनुष्य अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचानने में समर्थ हो सके। साधना के लिए यह अनिवार्य आरम्भिक सोपान है।

आत्मा तो हमारे अन्तर् में ही बसी है—उसे भला देखने-पहचानने में क्या कठिनाई हो सकती है? ऐसा सोचा जा सकता है, किन्तु यथार्थ इससे भिन्न है। जैसे सूर्य सारे जगत् को अपने आलोक से इक्ष्मन् कर देता है, वह स्वयं अदृश्य कैसे रह सकता है; किन्तु एक लघु मेघ-खण्ड ही उसे आवृत करने को पर्याप्त होता है। मन्थ है कि यह आवरण सूर्य का अस्तित्व नहीं मिटा पाता, उसे अनुपस्थित नहीं बना सकता, किन्तु वह लुप्त तो हो ही जाता है। वैसे ही यह कान्तिमान आत्मा कर्मों के आच्छादन से ऐसी आवृत हो जाती है कि उसे उसके शुद्ध रूप में देखना-पहचानना असंभव सा हो जाता है। अपने मौलिक स्वरूप में आत्मा-आत्मा समान है। सिद्ध महापुरुषों की आत्मा और मामान्य अज्ञान की आत्मा में तात्त्विक दृष्टि से कोई भेद नहीं हुआ करता। अन्तर है तो बस इतना ही है कि सिद्धजन साधना द्वारा कर्मों के इस आच्छादन को विदीर्ण कर चुके होते हैं और मामान्यजन आत्मा के इस आवरण के पार झाँकने का सामर्थ्य नहीं रखते। वे आत्मा का उसके शुद्ध स्वरूप में दर्शन नहीं कर पाते। कर्मों के इस बन्धन के कारण जन्म-मरण का चक्र लगा रहता है। कर्म

क्षीण हुए, कि मुक्ति-लाभ हुआ। आश्रय भावना के अन्तर्गत इसी प्रकार के प्रश्नों पर चिन्तन का विधान है कि आत्मा पर कर्मों का यह आवरण क्यों छा जाता है? इस आवरण के आच्छादित हो जाने की प्रक्रिया क्या है? आदि-आदि। यह समझे बिना हम आच्छादन से मुक्त होकर साधक शुद्ध आत्मस्वरूप का दर्शन नहीं कर पाता जो मुक्ति के लिए नितान्त अपेक्षित है। आत्मा स्वभावतः तो शुद्ध स्वरूपधारी है, किन्तु जीव अज्ञानादि कारणों से कर्मों का मन्त्रण कर लेता है और आत्मा का स्वरूप अशुद्ध या विकारयुक्त हो जाता है—‘अणूनां कर्मणोऽज्ञानात् कर्मणोऽज्ञानात्’। ‘मिथ्यात्व-युक्त, अज्ञानी जीव कर्मों का कर्त्ता होता है। इन कर्मों का मार्ग ही ‘आश्रय’ है। मूलतः यही आश्रय आत्मदर्शन में बाधक है, क्योंकि कर्मों का स्रोत यही है। आगे चलकर सार भावना में हम स्रोत के निरोध पर भी चिन्तन होगा।

यह तो स्पष्ट है कि कर्मों के साथ संयोग के कारण आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में नहीं रह पाती। अब विचारणीय प्रसंग यह बन जाता है कि यह आत्मा और कर्मों का संयोग कैसे हो जाता है? यदि धुआँ है तो स्पष्ट है कि उसके कारणस्वरूप आग भी कहीं न कहीं अवश्य है। बिना कारण के कार्य का होना असंभव है। जब आत्मा और कर्मों का मालिन्यजनक संयोग होता है तो इसके आधारस्वरूप कारण भी अवश्य ही होना चाहिए। यही कारण, पाप-पुण्य के आगमन का द्वार—आश्रय है। विशाल समुद्र जल का अथाह भण्डार होता है। नदियाँ निरन्तर उसमें जल डालती रहती हैं। यदि आत्मा को समुद्र मान लिया जाय, तो उसमें आकर मिलने वाला जल कर्म है और इस कर्मरूपी जल को लाने वाली नदी आश्रय के समान है। जीव मन, वाणी और शरीर से युक्त है और प्रतिक्षण वह इनका निरन्तर उपयोग करता रहता है। परिणामतः चिन्तन या भावना, वचन और कार्य होते रहते हैं। इन माध्यमों से अमत्य, हिंसा, राग, द्वेष आदि विभिन्न प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होकर जीव कर्मों का बन्धन कर लेता है। जो कर्म है वह आश्रय नहीं हैं। ये दोनों पृथक्-पृथक् हैं। जैसे जो जल है वह नदी नहीं है अथवा जो धुआँ है वह अग्नि नहीं है। यह सत्य है कि नदी का मार्ग यदि न मिल पाता तो जल अग्रसर होकर समुद्र तक न पहुँच पाता। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि नदी और जल दोनों अभेद हो गए हों। जल-शून्य तटों से घिरा वह सूखा जल-पथ भी नदी ही कहलाता है। इसी प्रकार आश्रय और कर्म का स्वतन्त्र और पृथक्-पृथक् अस्तित्व होता है। इसी प्रकार कर्मों का जो बन्ध है, वह भी आश्रय नहीं है। कर्मों के आगमन का मार्ग या आधार ही आश्रय है। आगमन के पश्चात् उनका जीव में स्थापित हो जाना बन्ध है। इस प्रकार ये दोनों पृथक्-पृथक् हैं। प्रथमतः आश्रय होता है जो कर्मों का कारण या उनके आगमन का मार्ग बनता है, उसके पश्चात् कर्म स्वयं होता है जो आश्रय के सहारे जीव प्रदेश तक पहुँचता है और उसके पश्चात् बन्ध होता है, जो आत्मा के साथ इन कर्मों के निरोध की प्रक्रिया है।

आश्रव के भेदों को निम्न व्यवस्था से समझा जा सकता है—

ससारी जीव का सम्बन्ध शरीर आदि से रहता है और जगत में असंख्य पुद्गलों का समुच्चय रहता है जिसमें एक वर्गणा 'कर्मण' भी होती है। कर्मण वर्गणा कर्म बनने की समर्थता अवश्य रखती है, किन्तु वह कर्मरूप में परिवर्तित तभी होती है जब आत्मा में परिस्पन्दन हो। इस प्रकार कर्मण वर्गणा और आत्म प्रदेश में घटित परिणामों को 'पृथक्-पृथक् दणनि' वाला भेद ही द्रव्याश्रव और भावाश्रव का भेद है। भावाश्रव उस वस्तु के समान है जिस पर तेल लगा हुआ है और द्रव्याश्रव उस पर आकर चिपक जाने वाले धूलि-कणों के समान है। भावाश्रव निमित्त या कारण है और द्रव्याश्रव उस कारण के सामर्थ्य का परिणाम प्रदर्शित करता है।

ईर्यापथ आश्रव द्वारा कर्म का आगमन तो होता है, किन्तु आगामी क्षण ही वे बिना कोई फल दिये क्षीण हो जाते हैं। मोह-शमन पर ही ऐसे कर्मों का आगमन संभव होता है। कषाय के अवशिष्ट रहने की स्थिति में ईर्यापथ आश्रव सक्रिय नहीं हो पाता। यह केवल योगनिमित्तक ही होता है। संसार के प्रयोजक और ससार-वृद्धि में सहायक कर्म—साम्पराय कर्म कहलाते हैं। ये कर्म कषाय का चप रहने के कारण स्थिति बन्ध हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। ईर्यापथ और साम्पराय दोनों में योग की भूमिका अनिवार्यतः रहती है, किन्तु पहले में योग अकेला होता है और दूसरे में योग के साथ कषायादि भी सम्मिलित रहते हैं।

संसाररूपी कार्य के लिए कर्मरूपी कारण की नितान्त अपेक्षा रहती है। कर्मों का आगमन योग द्वारा होता है और मिथ्यात्व आदि आत्मपरिणाम रहते हैं। इन कारणों की दृष्टि से आश्रव के ५ भेद किए जाते हैं—

(१) मिथ्यात्व (२) अविरति (३) प्रमाद (४) कषाय (५) योग।

आश्रव-कारणों की इस उपर्युक्त क्रमबद्ध व्यवस्था का भी एक विशेष महत्व है। इन कारणों में पहले की अपेक्षा दूसरे, दूसरे की अपेक्षा तीसरे में और इसी प्रकार आगे से आगे में उत्तरात्तर अत्यन्त शक्ति के कर्मों का आगमन होता है। एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ शेष चारों कारण भी स्वतः ही जुड़े रहेंगे—किन्तु जहाँ प्रमाद है वहाँ इससे पहले के दो कारण मिथ्यात्व एवं अविरति अनुपस्थित रहेंगे। केवल माद के कारण कषाय और योग जुड़ रहेंगे उदाहरणार्थ

जहाँ योग होगा वहाँ वह अकेला ही एक कारण होगा—शेष चार उसके साथ संयुक्त नहीं होंगे। इस व्यवस्था को समझने के लिए दस हजार तक की इकाई वाली संख्या का सहारा लिया जा सकता है। दस हजार की संख्या में हजार, सैकड़ा, दहाई और इकाई सभी जुड़े रहते हैं, किन्तु सैकड़ा के साथ केवल दहाई और इकाई ही जुड़ी रहती है, हजार और दस हजार नहीं जुड़े होते हैं। इकाई में मात्र एक ही इकाई संख्या रह जाती है उसके साथ दहाई, सैकड़ा, हजार और दस हजार की इकाइयाँ जुड़ी हुई नहीं होती हैं।

मिथ्यात्व

‘कर्मबन्ध च मिथ्यात्व मूलम्’—भावनाशतक में मिथ्यात्व को कर्मबन्ध का मूल कारण बताया गया है। मिथ्यात्व में किसी वस्तु के प्रति असत्य श्रद्धान होता है, मिथ्या दृष्टि रहती है। यथा—आत्मा से भिन्न पदार्थों में आत्मबुद्धि का आग्रह मिथ्यात्व है। इस प्रकार की विपरीत श्रद्धान से विपरीत प्ररूपणा होती है, जैसे—जड़ पदार्थों में चैतन्य का दर्शन करना, अतत्त्व को तत्त्व मानना आदि। यह मिथ्यात्व भी दो प्रकार का होता है—एक में कर्मावरण की सघनता के कारण किसी वस्तु को वह मान लिया जाता है जो वह यथार्थ में नहीं होती। ऐकेंद्रिय आदि जीवों में यह स्थिति पायी जाती है। वस्तु के विषय में जब जीव किसी एक ही दृष्टि को स्वीकार कर उस पर वह दृढ़ हो जाता है तो मिथ्यात्व का दूसरा भेद हमारे समक्ष आता है। इसमें उस आंशिक दृष्टि को ही समग्र मान लेने का कदाग्रह रहता है और अन्य पक्षों की सर्वथा उपेक्षा रहती है। यह कदाग्रह परोपदेश से भी जाग्रत हो सकता है और स्वचिन्तन से भी। मिथ्यात्व के अधीन वस्तु की विपरीत प्ररूपणा के प्रभावस्वरूप जीव स्वयं को भूल कर ससार परिभ्रमण का आवार बना लेता है, जन्म-मरण का चक्र और अधिक सुदृढ़ हो जाता है।

अविरति

इच्छाओं तथा पापाचरणों में संलग्न रहना, उनका त्याग न करना ही अविरति है। मन से इच्छाओं का उद्भव होता है और वचन और काया द्वारा पापों में प्रवृत्ति होती है। मन व इन्द्रियों को संयमित कर हिंसा का त्याग प्रत्याख्यान न करना अविरति है। जहाँ त्याग की भावना नहीं, वहाँ प्राप्ति की अभिलाषा रहती है और अशुभकर्मों का आश्रय बना रहता है। पृथ्वी आदि छह काय के जीवों की हिंसा का त्याग न करना, ६ अविरतियों का कारण बनता है। इसी प्रकार पाँचो इन्द्रियों को अपने-अपने विषय में प्रवृत्त होने से न रोकने से सम्बन्धित पाँच विरतियाँ होती हैं। मन को अशुभ प्रवृत्तियों से न हटाना भी एक अविरति है। इस प्रकार अविरति के १२ भेद हो जाते हैं।

अविरति से रक्षित रहने के लिए मन व इन्द्रियों को संयमित करना अत्यावश्यक है; जब तक यह नहीं किया जाता, चाहे पापाचरण न भी किया जाय अविरति

का पाप लगता ही रहता है ऊपरी दृष्टि से यह विचित्र लगता है कि जो कम किये ही नहीं गये उाका प प हम क्यों लगे कि त है यह स य जब तक त्याग न किया जाय, हम चाह व कम न भी कर फिर भा आशा-अभिलाषा का द्वार तो खुला ही रहता है । उस द्वार से कोई भी आ ही सकता है । पूर्वकर्मों के बन्ध तो लगे ही रहते हे उनका पाप लगना भी स्वाभाविक है, चाह वर्तमान मे वह तद्विषयक कर्म न भी कर रहा हं । पूर्वकर्मों के प्रभाव को स्थगित करने के लिए भी अविरति का प्रत्याख्यान आवश्यक है, न्याग अनिवार्य है । अविरति से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं—

'निरुद्धासवे, असबलचरित्ते, अदृष्टु पवयणमायासु उवउत्ते अपुहुत्ते सुपर्णहिये विहरइ

त्याग ने जीव आश्रयो का निरोध करता है, कर्मगमन का द्वार बन्द हो जाता है, शुद्ध चारित्र्य का पालन होता है, पाँच समिति और तीन गुप्ति योग अष्ट प्रवचन मानाओं की आराधना होती है जिससे सन्मार्ग मे सम्यक् ममाधिस्थ होकर जीव विचरण करता है ।

प्रमाद

प्रमाद का अर्थ है आलस्य या शैथिल्य । प्रासंगिक रूप मे धर्माचरण के प्रति आत्मा की उत्साहहीनता या शिथिलता ही प्रमाद है । मोक्ष-मार्ग के अनुमरण का उद्योग न करना प्रमाद है । मिथ्यात्व और अविरति चाहे न भी हो, किन्तु यदि प्रमाद है तो उक्त दोनों दोषों का अभाव कोई लाभ नहा दे सकता, क्योंकि प्राप्ति के प्रयत्न का ही अभाव रहता है । अप्रमाद रूप मे साधना करने से ही तो साध्य-लाभ होगा । अन्यथा सासारिक परिभ्रमण चलता ही रहेगा । प्रमाद मानव को प्राप्त स्वर्णविसर को व्यर्थ ही नष्ट कर देता है । आलस्य की अनेक प्रवृत्तियाँ रहती हैं, यथा—अहंकार आ जाना, इन्द्रियविययो मे लिप्त होना, कषायो (लोभादि) का सक्रिय और सबल हो जाना आदि-आदि । प्रमाद के ५ भेद किये जाते हैं—

(१) मद, (२) विषय, (३) कषाय, (४) निद्रा और (५) विकथा

प्रमाद मनुष्य को जाति, कुल, बल, रूप, तप, ज्ञान, ऐश्वर्यादि के मिथ्या अहंकार से भर देता है । यही मद है । प्रमादवश ही मनुष्य पाँच इन्द्रियों के विषय—शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध में आसक्त हो जाता है । प्रमाद ही क्रोध, मान, माया, लोभादि कषायों को उत्तेजित करता है । प्रमाद ही मनुष्य को निद्रा के अभिशाप से शिथिल बना देता है । प्रमाद के प्रभावस्वरूप ही मनुष्य निस्सार अर्थहीन कथाओं के कथन श्रवण मे ग्रस्त रहता है जैसे—भोजन कथा, स्त्रीकथा, राजकथा, देशकथादि । इस प्रकार प्रमादग्रस्त व्यक्ति व्यर्थ और अलाभकारी प्रवृत्तियों में पड़कर जीवन नष्ट कर देता है । मानव जीवन का सदुपयोग तो भारंङ्गपक्षी के समान अप्रमत्त और सावधान रहने मे और इस प्रकार सन्मार्गानुमरण द्वारा आत्मलाभ अर्जित करने मे ही है ।

कषाय

आत्मा के क्लृप्ते-परिणामों को ही कषाय कहा जाता है। कषाय आत्मा के कर्मों के साथ संयुक्त कर उसके शुद्ध स्वरूप को विकृत करता है। कषाय के चार भेद किये जाते हैं—(१) क्रोध, (२) मान, (३) माया, (४) ओर लोभ। शास्त्रों में ये चार कषाय लुटेरों के समान वर्णित किये गये हैं। ये ऐसे दस्यु हैं जो आत्मा में छिपकर बैठ जाते हैं और आत्मा को ही सम्पदा को लुटते रहते हैं। आत्मा को ये यह भी आभासित नहीं होने देते हैं कि वे उनकी कितनी घोर हानि कर रहे हैं। इस छद्मवृत्ति के कारण उन्हें तस्कर के समान भी बताया जाता है। ये कषाय मनुष्य को पुनः जन्म-पुनः मरण के आवागमन चक्र में अधिकाधिक ग्रस्त करते रहते हैं।

दशर्वकालिक (८/३८) में वर्णित हैं—

कोहो पोइ पणारेइ, माणो विणयनासणो ।

माया मित्ताणि नासेइ, लोभां सखाविणासणो ॥”

अर्थात्—क्रोध प्रीति-रनेह का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, माया-कपट मैत्री का नाश करती है और लोभ तो समस्त सद्गुणों का सर्वनाश कर देता है।

कषायों के दुष्परिणामों का विवेचन उत्तराध्ययन में इस प्रकार मिलता है—

अहे वयन्ति कोहेण, माणेण अहमा गई ।

माया गई पडिघाओ लोहाओ दुहओ भयं ॥

क्रोध से जीवन का अधःपतन होता है, मान से जीव को नीच गति प्राप्त होती है, माया सद्गति का नाश कर देती है और लोभ से इहलोक और परलोक दोनों में भय उत्पन्न होता है। अतएव ये कषाय आत्मा के लिए घातक हैं और सर्वथा न्याय्य हैं। इन पर विजय पाना परमावश्यक है। क्रोध को क्षमा से, मान को मृदुता से, माया को सरलता से और लोभ को सतोष से जीता जा सकता है। “कषाय मुक्तिं किल मुक्तिरेव”—कहकर शास्त्रों में कषाय-विजय को ही मुक्ति कहा गया है।

क्रोध, मान, माया और लोभ—आधारभूत रूप से कषाय के ये ही चार भेद हैं। इनमें से प्रत्येक के ४-४ प्रकार अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन होते हैं। इस प्रकार कुल १६ प्रकार के कषाय हो जाते हैं। अनन्तानुबन्धी वर्ग के अन्तर्गत ये क्रोधादि चारों कषाय जीवन पर्यन्त नष्ट नहीं होते। अप्रत्याख्यानी वर्ग में जब ये आते हैं, इनकी वासना एक वर्ष तक, प्रत्याख्यानी वर्ग में ४ माह और संज्वलन में १५ दिन तक रहती है।

कुछ प्रवृत्तियाँ ऐसी हैं जो स्वयं तो कषाय नहीं हैं किन्तु कषायोत्पत्ति में सहायक रहती हैं। ऐसे तो नोकषाय और परिगणित किये जाते हैं जो ‘नोकषाय’ नाम से ही जाने जाते हैं—

- (१) हास्य—हँसी-विनोद की चेष्टा
- (२) रति—सतकायों के प्रति उदासीनता, अमत्कायों में आसक्ति
- (३) अरति—धर्म कायों के प्रति उदासीनता
- (४) भय—डर का भाव बना रहना
- (५) शोक—अनिष्ट सयोग होने पर व्याकुलता या दुःख का होना
- (६) दुःख छ्छा—अशुभ गंधादि से व्याकुल होना, धूना होना
- (७) स्त्रीवेद—पुरुष-समागम की इच्छा
- (८) पुरुषवेद—स्त्री-समागम की इच्छा
- (९) नपुंसकवेद—स्त्रीपुरुष दोनों से समागम की इच्छा

योग

नदी जिस स्थान पर बाढ़ लाती है—उस स्थान पर मघन वर्षा होता बाढ़ के लिए अनिवार्य नहीं है। बाढ़ तो परिणाम हुआ करती है नदी के उद्गम स्थल अथवा जल-क्षेत्र में घनघोर वर्षा का। जब तक वहाँ वर्षा होगी, बाढ़ बनी रहेगी। इसी प्रकार जब तक मन, वचन और काया के योगों की प्रवृत्ति चलती रहेगी, कर्म भी निरन्तरित रहेंगे। यह मन, वचन और काया की प्रवृत्ति ही योग है। आत्मा की दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ हैं—बाह्य और आभ्यन्तरिक। इनमें से बाह्य प्रवृत्ति रूप ही योग है। इन दोनों प्रवृत्तियों के भी दो-दो भेद होते हैं—(१) शुभ और अशुभ। शुभ योग के निमित्त है—तप, सयम, त्याग आदि जो निर्जरा के कारण हैं। मिथ्यात्व आदि कारणों के परिणाम अशुभ योग है और यह कर्म आश्रव का द्वार है। मन—वचन और काया द्वारा ही अपनी बाह्य प्रवृत्तियाँ करता है। अस्तु योग के तीन भेद हैं—

(१) मनोयोग, (२) वचनयोग, और (३) काययोग

इन तीनों का सक्रिय प्रवाह जब तक रहता है, आत्मा इन प्रवृत्तियों के परिणाम भोगती रहती है। योग के अभाव की स्थिति में ही आत्मा कर्मों के आगमन के रुक जाने से सिद्ध हो जाती है।

प्रवृत्ति के शुभ और अशुभ रूपों के आधार पर ही योग शुभ और अशुभ दो प्रकार का होता है। शुभयोग से पुण्य का आश्रव होता है और अशुभ योग से पाप का। जिसके मन में कलुष नहीं है, अनुकम्पा है उस जीव को पुण्य का आश्रव होता है, जबकि कालुष्य, विषय-लोलुपता, परनिन्दादि से पाप का आश्रव होता है, अशुभ योग इस प्रकार संसार (जन्म-मरण की परम्परा) का कारण है अतः इसका निरोध अपेक्षित है। गुप्ति सफल निरोधक है। अतः योग की भाँति गुप्ति के भी तीन भेद हो गये हैं—मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और कायगुप्ति। वचन और काय योग तो सर्वथा बाहरी होने के कारण किसी प्रकार से नियन्त्रण में आने योग्य हो जाते हैं, किन्तु चञ्चल मन के योग को साधना बड़ा कठिन है। यही मन बन्ध का भी कारण हो जाता है और मोक्ष का भी

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

कर्मों के आश्रय हेतु मन का नियन्त्रित किया जाना सर्वप्रथम आवश्यकता है। इससे वचन और काययोग का नियन्त्रण स्वतः सुगम हो जाता है। अभ्यास एवं वैराग्य से मनोनिग्रह सम्भाव्य हो जाता है। गुप्ति और समिति को इस प्रकार के निग्रह हेतु समर्थ उपचारों के रूप में जैसा शास्त्रों में प्रतिष्ठा मिली है। इनका सहारा लेकर प्रयत्नपूर्वक मनोनिग्रह किया जाना चाहिये। निग्रह हों जने पर वचन-काय की प्रवृत्ति में स्वतः परिवर्तन आजाता है और कर्मों के आश्रय क्षीण होने लग जाते हैं।

योग के भेद मुख्यतः तीन ही माने जाते हैं—मन, वचन और काय। इनके कतिपय प्रभेद भी हैं और इस प्रकार योग के कुल १५ प्रकार हो जाते हैं—

- (१) सत्य मनोयोग—सत्य विषयक मानसिक प्रवृत्ति
- (२) असत्य मनोयोग—असत्य विषयक मानसिक प्रवृत्ति
- (३) मिश्र मनोयोग—सत्य व असत्य से मिश्रित मन की प्रवृत्ति
- (४) व्यवहार मनोयोग—व्यवहार सम्बन्धी मानसिक प्रवृत्ति
- (५) सत्य वचनयोग—सत्य बोलना
- (६) असत्य वचनयोग—मिथ्या भाषण अथवा झूठ बोलना
- (७) मिश्रित वचनयोग—सत्यासत्य मिश्रित वचन बोलना
- (८) व्यवहार वचनयोग—व्यवहार दृष्टि से वचन प्रयोग
- (९) औदारिक काययोग—औदारिक शरीर की प्रवृत्ति (मनुष्य, नियन्त्रित शरीर औदारिक है)
- (१०) औदारिकमिश्र योग—औदारिक शरीर के साथ अन्य शरीर की सधि के समय कायिक प्रवृत्ति
- (११) वैक्रिय काययोग—वैक्रिय शरीर की प्रवृत्तियाँ (देव और नारकीय वैक्रिय शरीर है)
- (१२) वैक्रियमिश्र योग—वैक्रिय के साथ अन्य शरीर की सधि के समय की कायिक प्रवृत्ति
- (१३) आहारक काय योग—आहारक शरीर की प्रवृत्तियाँ
- (१४) आहारकमिश्र योग—आहारक के साथ अन्य शरीर की सधि के समय की शारीरिक प्रवृत्ति
- (१५) कर्मण काययोग—कर्मण शरीर का व्यापार

उपर्युक्त योग के १५ भेदों में से न तो सभी त्याज्य हैं न सभी ग्राह्य यथा सत्यमन्न, सत्य वचनादि ग्राह्य योग हैं।

आश्रव भावना का चिन्तन

कर्मों के द्वारा होने के कारण मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये ५ आश्रव होते हैं। इनको कारण रूप में मानकर इनके द्वारा आगमित कर्म कार्यरूप में माने जाने चाहिये। साधक को इस कार्य-कारण परम्परा को विनिवृत्त-भिन्न करना चाहिये—तभी मोक्ष सुलभ होगा। आश्रव भावना के चिन्तन से ही जीव बन्ध और बन्ध के कारणों से परिचित होता है। इसी ज्ञान के सहारे वह आरम्भिक विकास की ओर अग्रसर होता है और बन्धहीन होने के लिए आश्रव-निरोध का उपाय करता है। अन्ततः वह जीवन के परम और चरम लक्ष्य 'मुक्ति' को प्राप्त कर लेता है। □

संवर भावना

आत्मा को जो बन्धग्रस्त करते, उन कर्मों के आश्रव है द्वार ।
इन द्वारों को बन्द करे हम कैसे-संवर सिखलाए उपचार ॥

“निवृद्धासवे सवरो”

—आचारण

—आश्रव का रुक जाना ही संवर है ।

आश्रव आत्मा के दुष्परिणामों का मूल कारण है । वस्तुस्थिति यह है कि आत्मा कर्माच्छादित होकर मलिन हो जाती है । इस बन्ध के कारण आत्मा मुक्ति की पात्रता प्राप्त नहीं कर पाती । परिणामतः वह जन्म-मरण के चक्र में ग्रस्त होकर ससार में भ्रमण करती रहती है । इन घातक परिणामों वाले कर्मों का आत्मा में जो प्रवेश होता है वह आश्रव द्वार से होकर होता है । संवर इन द्वारों को बन्द करने का उपाय है । आश्रव में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग को उन कर्मों का परिणाम देने वाले कारणभूत आश्रव बताया गया है और संवर में उन कारणों के उन्मूलन पर चिन्तन किया जाता है ।

आत्मा का निग्रह संवर का उपाय है । संवर को अपनाने के लिए आवश्यक है कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगादि आश्रवों से बचा जाय । अमुक न करो... अमुक न करो—इस प्रकार संवर निवृत्तिपरक है, अशुभ प्रवृत्तियों का निरोध है । प्रवृत्ति आश्रव और निवृत्ति संवर है । आश्रव के दोषों पर उनके विपरीत गुणों से नियन्त्रण किया जा सकता है । ये ही संवर-साधन हैं । क्षमा से क्रोध पर, मृदुता से मान पर, ऋजुता से माया पर, सतोष से लोभ पर विजय प्राप्त करने का चिन्तन संवर भावना में होता है ।^१

संवर : भेदोपभेद

संवर के भेदों के सम्बन्ध में अनेक दृष्टिकोण अपनाये गये हैं । एक परम्परा-नुसार (स्थानांग वृत्ति स्थान-१) संवर के कुल ५७ भेद किए गए हैं । इनमें ५

समिति, ३ गुप्ति, १० धर्म, १२ अनुप्रेक्षाएं, २२ परीपहजय और ५ चारित्र है। एक अन्य दृष्टि से संवर के २० भेद किए जाते हैं—(१) सम्यक्त्व, (२) विरति (३) अप्रमाद (४) अकषाय (५) अयोग (६) प्राणातिपातविरमण (७) मृषावादविरमण, (८) अदत्तदानविरमण, (९) अब्रह्मचर्यविरमण, (१०) पणिग्रहविरमण (११) श्रोत्रेन्द्रियसंवर, (१२) चक्षुरिन्द्रियसंवर, (१३) घ्राणेन्द्रियसंवर, (१४) गमनेन्द्रियसंवर, (१५) स्पर्शनेन्द्रियसंवर, (१६) मनसंवर, (१७) वचनसंवर (१८) कायसंवर (१९) उपकरणसंवर एवं (२०) मुचीकुशाग्रसंवर।

जिस पद्धति में जितने संवर-भेद माने जाते हैं उतने ही आश्रव भेद भी उस पद्धति में माने जाते हैं। आश्रव के मान्य ५ भेदों में अन्य सभी वर्गीकरण पद्धतियों के भेद समाहित हो जाते हैं। अतः उन ५ आश्रव भेदों के अनुरूप संवर के ५ भेद मानने में भी औचित्य है। इन ५ भेदों में सभी वर्गीकरण पद्धतियों के सभी संवर भेदों का किसी न किसी प्रकार से समाहार हो जाता है। भेद विवेचन की यह पद्धति अधिक मारगभिन्न और सुगठित होने के आधार पर सुगम भी है। आश्रवों के मन्दर्भ में संवर भेदों का प्रस्तुतीकरण निम्नानुसार किया जा सकता है—

आश्रवभेद	आश्रव विपरीत संवर भेद
(१) मिथ्यात्व	सम्यक्त्व
(२) अविरति	विरति
(३) प्रमाद	अप्रमाद
(४) कषाय	अकषाय
(५) योग	योगनिग्रह

सम्यक्त्व संवर

मिथ्यात्व संवर द्वार का निरोधक सम्यक्त्व संवर कर्मगमन को रोकने को सर्वाधिक सामर्थ्य वाला प्रमुख साधन है। इसका आधारभूत कारण यह है कि कर्मगमन का प्रबलतम साधन यही मिथ्यात्व आश्रव है। आत्मा की पहचान होना ही क्या है? मेरा क्या कर्तव्य है? आदि का सम्यक् ज्ञान होना इस आश्रव-निरोध के लिए अन्यावश्यक है। स्वपरिचय का ज्ञान न होने में मत्प्रवृत्तियों का शुभारम्भ नहीं हो सकता। यही मिथ्यात्व है जो न आत्मबोध होने देता है और इससे मन्दर्भित पर-पदार्थों का यथार्थ स्वरूप भी स्पष्ट नहीं हो पाता। परिणामतः जो स्व नहीं है उसे स्व मानने की भ्रान्ति पुष्ट होती रहती है। जीव-अजीव आदि तन्वों के अस्तित्व का उमी रूप में भ्रष्टान और कथन करना, निम रूप में वे वास्तव में है—सम्यक्त्व है।

यह सम्यक्त्व मोक्ष प्राप्ति का आदि और प्रमुख कारण माना जाता है। इसी से ज्ञान और चारित्र भी सम्यक् हो पाता है। व्रत, तप, ज्ञान आदि के साथ

भी यदि सम्यक्त्व न हो तो उनका होना अपूर्ण ही रहता है। मिथ्यात्व यदि संसार का मूल कारण है तो सम्यक्त्व उसका उन्मूलन करता है। जो सम्यग्दर्शन से सम्पन्न हैं, परमार्थ के ज्ञाता हैं, ऐसे महाभाग ही संसार-वृद्धि को सदा के लिए रोक देते हैं।

सम्यक्त्व के भेद

(१) औपशमिक सम्यक्त्व—अनन्तानुबन्धी चतुष्क—क्रोध, मान, माया और लोभ तथा दर्शन-मोह की ३ प्रकृतियाँ—मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व—इन ७ प्रकृतियों के उपशम में आत्मा की जो तत्त्व रुचि होती है, वह औपशमिक सम्यक्त्व कहलाती है।

(२) क्षायोपशमिक सम्यक्त्व—अनन्तानुबन्धी कषाय तथा उदय प्राप्त मिथ्यात्व का क्षय एवं अनुदय प्राप्त मिथ्यात्व का उपशम करते हुए जीव को जो तत्त्वरुचि होती है, वह क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहलाती है।

(३) क्षायिक सम्यक्त्व—सम्यक्त्वधात्री अनन्तानुबन्धी चतुष्क और दर्शन-मोहप्रतिक कुल ७ प्रकृतियों के क्षय में जीव को होने वाली तत्त्वरुचि क्षायिक-सम्यक्त्व है।

इन तीन भेदों के अतिरिक्त आगमों में दो और भेदों का उल्लेख मिलता है।

(४) सास्वादन सम्यक्त्व—जीव का जो परिणाम सम्यक्त्व के छोड़े से स्वाद सहित है वह सास्वादन सम्यक्त्व है। यह औपशमिक सम्यक्त्व से गिरकर मिथ्यात्व-अभिमुख होने वाले जीव में होता है।

(५) वेदक सम्यक्त्व—अपक श्रेणी अथवा क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करने के पूर्व अनन्तानुबन्धी चतुष्क का क्षय कर चुकने पर जो पुद्गल शेष रहते हैं, उन्हें नष्ट करता हुआ जीव अन्तिम समय में जिस परिणाम का वेदन करता है—वह वेदक सम्यक्त्व है।

ये भेद सम्यक्त्वधारी पात्रों की दृष्टि में ही हैं, अन्यथा सम्यक्त्व स्वयं का कोई भेद नहीं होता। तत्त्वश्रद्धा उसका एकमात्र लक्षण है। और यज्ञ सत्य है कि सम्यक्त्व प्राप्ति से ही आत्मकल्याण सम्भव है।

सम्यक्त्व की पहचान के ५ लक्षण माने जाते हैं—शम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य। क्रोधादि कषायों का उपशम या क्षय होना शम है। मोक्ष-कामना का रहना सवेग है। संसार से उदासीनता वैराग्य या निर्वेद है। प्राणियों की पीड़ा में पहुँचाते हुए उन पर दया भाव रखना अनुकम्पा है और जिनेन्द्र भगवान् द्वारा बताये गये पदार्थों, परमार्थ, आत्मा-परमात्मा, अतीन्द्रिय पदार्थों पर आस्था-

श्रद्धा का होना आस्तिक्य है। जिस जीव में ये लक्षण विद्यमान हैं उसे सम्यक्त्वसम्पन्न कहा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त कुछ अतिचारों के द्वारा यह भी पहचाना जा सकता है कि सम्यक्त्व का अभाव किस में है। ये अतिचार हैं—शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, परपाषण्डप्रशमा, एवं परपाषण्डसंस्तव। अरिहन्त भगवान् द्वारा बताये गये जीवादि पदार्थों में सन्देह करना शंका है। बाह्य आङ्गम्बर देखकर अन्य दर्शन-मतों की ओर आकर्षित होना कांक्षा है। आगमसम्मत धर्मक्रियाओं के फलों में सन्देह करना विचिकित्सा है। मिथ्यात्ववादी अन्य मतावलम्बियों की प्रशंसा करना परपाषण्ड प्रशमा है और ऐसे अन्य मतावलम्बियों के साथ विशेष संसर्ग रखना परपाषण्ड संस्तव है।

ऐसे दोषों से रहित, गुणों में सहित सम्यक्त्वधारी जगत में रहकर भी 'जल में कमलवत्' जगत से निर्लिप्त रहते हैं, वे आत्म-प्रकाश में साधना-पथ पर अग्रसर होते रहते हैं। सम्यक्त्व की प्राप्ति से संसरण की समाप्ति—मोक्ष की प्राप्ति असंदिग्ध हो जाती है। मिथ्यात्व का निरोध मुक्ति का आश्रयमान होता है।

विरति सवर

विरति एक व्रत है। मिथ्यात्व के पश्चात् कर्मों के आगमन का दूसरा प्रमुख द्वार है—हिंसादि अशुभ प्रवृत्तियों में लगे रहना। इन पापों से विरत रहना ही विरति व्रत है। सम्यक्त्व प्राप्ति पर यथार्थ स्वरूपों और कर्तव्यों का बोध हो जाता है। अकरणीय के प्रति निवृत्ति भाव इससे आगे का चरण है। यही विरति है। सम्मत्तवंसी न करेइ पाव'—सम्यक्त्वसम्पन्न जीव पाप नहीं करता है। पापकर्मों में मुखानुभव जब तक होता रहता है, तब तक जीव को सम्यक्त्व रहित ही माना जाना चाहिये। सम्यक्त्व के आने ही पापकर्मों से निवृत्ति भी हो जाती है। उस प्रकार सम्यक्त्व और विरति में कारण-कार्य सम्बन्ध है।

मन, वचन और काया—क्रिया के ये तीन ही साधन हैं। इन साधनों से होने वाली क्रियाएँ भी दो प्रकार की होती हैं—शुभ और अशुभ। शुभ क्रियाओं से पुण्य और अशुभ क्रियाओं से पापों का संचय होता है। पापों से बचने के लिए अशुभ क्रियाओं का निरोध अपेक्षित है और व्रत इसमें सहायक होते हैं। निवृत्तिमूलक विरति इन पाप-क्रियाओं से बचाने वाले व्रत है। इस प्रकार नवीन कर्मों का आश्रय रक्त जाता है। भावनाशतक (६०) में कहा गया है—'बिना व्रत कर्मरगाश्रयस्तथा', अर्थात्—कर्मश्रवण रूपी रोग का उन्मूलन करने के लिए व्रत रूप औषधि का उपयोग करना चाहिये।

व्रत के भेद

व्रत के मूलतः दो भेद किये गये हैं—(१) महाव्रत और (२) अणुव्रत हिंसादि ५ पापों का परित्याग पञ्च महाव्रत के नाम से जाने जाते हैं। इन पाँचों पापों को मन, वचन, कर्म से न तो करना, न करवाना और न ही इनका अनुमोदन करना—व्रत की परिपूर्ण अवस्था है। कोई इस समग्र अवस्था में पालन कर पाता है तो कोई आशिक रूप में ही। इस दृष्टि में ही व्रतों के ये दो भेद किये गये। पहली स्थिति को सर्वस्थिति की अवस्था माना जाता है और व्रत महाव्रत कहलाते हैं। दूसरी स्थिति में दैर्घ्यविरति रहती है और व्रत अणुव्रत कहलाते हैं। भिन्नों ने बाह्य-आभ्यन्तरिक रूप से गृहत्याग कर दिया है वे अणुगार कहलाते हैं और वे ही महाव्रतों का समग्र पालन करने की समर्थता रखते हैं। जो गृहस्थ है किन्तु गृहत्याग की कामना रखते हैं, अणुगारों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए अणुव्रतों का विधान है। महाव्रत के ५ और अणुव्रत के भी ५ ही भेद किये गये हैं किन्तु ३ गुणव्रत और ४ शिक्षाव्रत मिलाकर श्रावक व्रत १२ हो जाते हैं।

महाव्रत

(१) प्राणातिपातविरमण—मन, वचन और काया तीनों योग में जीवहिंसा के तीनों कर्ण न करना अर्थात् जीवहिंसा न म्रय करना, न दूसरे को करने की प्रेरणा देना, न अन्य द्वारा कृत हिंसा का अनुमोदन करना।

(२) मृषावादविरमणः—क्रोध, लोभ, हास्यादि किसी कारण से मन, वचन, काया में अमत्यभाषण करना नहीं, अन्य से करवाना नहीं, और करने वाले का अनुमोदन करना नहीं।

(३) अदत्तादानविरमण—तीन कर्ण और तीन योग से अदत्त वस्तु ग्रहण नहीं करना। ये अदत्त वस्तुएँ ४ प्रकार की होती हैं—रक्षामी अदत्त, जीव अदत्त, तीर्थकर अदत्त, और गुरु अदत्त। कोई वस्तु उसके स्वामी की आज्ञा के बिना लेना स्वामी अदत्त है, स्वामी की आज्ञा है, किन्तु वस्तु जीव रहित न हो तो जीव अदत्त है। वस्तु जीवरहित भी है किन्तु तीर्थकर की आज्ञानुसार एषणीय न हो तो तीर्थकर अदत्त है। एषणीय (ग्राह्य) भी है, परन्तु गुरु अनर्मान बिना उपयोग किया जाय तो वह गुरु अदत्त है।

(४) मैथुनविरमणः—सर्व प्रकार के मैथुन का सर्वथा परित्याग। स्थूल, सूक्ष्म, देव, मनुष्य, तिग्र्यं च सम्बन्धी मैथुन का सेवन न स्वयं करना, न दूसरों से करवाना और न ही अन्य करने वाले का अनुमोदन करना।

(५) परिग्रहविरमणः—धन-धान्यादि १४ प्रकार के बाह्य एवं मिथ्यात्व, कषायादि आभ्यन्तर परिग्रह और समत्व भाव से मुक्त होना।

अणुव्रत

महाव्रतों की अपेक्षा अणुव्रत छोटे और स्थूल होते हैं। आशिक निवृत्तिपरक ये व्रत गृहस्थों के पालनार्थ होते हैं। श्रावकव्रत १२ है—

(१) स्थूल प्राणातिपातविरमण—निरपराध व्रत जीवों को जानबूझकर, मत्त, वचन और काया द्वारा मारना नहीं, और मरवाना नहीं। हिंसायुक्त पदार्थ—मांस-मदिरादि का सेवन नहीं करना।

(२) स्थूल मृषावाकविरमण - अनर्थवागी और हिंसक वचन न बोलना और न बुलवाना।

(३) स्थूल अदत्तादानविरमण—भोक और विधि के अनुसार जो कार्य चोगी है, उनका न स्वयं करना, न अन्य द्वारा करवाना।

(४) स्थूल मय्युनविरमण—पर-स्त्री का सर्वथा त्याग और स्व-स्त्री के साथ मर्यादित रहना, पर्व, तिथियों आदि पर सर्वथा ब्रह्मचर्य का पालन करना।

(५) परिग्रहपरिमाण व्रत—क्षेत्र, धन, पशु, दास, धान्यादि के विस्तार की कामना पर अकुश लगाना और अन्योपाजित धन की इच्छा न करना।

(६) दिग्व्रत—पूर्व-पश्चिम आदि छ दिशाओं की क्षेत्र मर्यादा का जीवन पर्यन्त पालन करना और बाँधी हुई सीमा के बाहर न जाना।

(७) भोगोपभोगव्रत—भोग और उपभोग की वस्तुओं—भोजन, वस्त्रादि का नियमन और १५ कर्मादान के व्यापारों का न करना।

(८) अनर्थदण्डविरमणव्रत—आर्त-रौद्र ध्यान न करना, जीवों की यतना में प्रमाद न करना, हिंसा के उपकरण न रखना, और न दूसरों को देना, हिंसाकारी उपदेश न देना।

(९) सामायिक—ममभावजनक सामायिक क्रिया करना।

(१०) वेशावकाशिकव्रत—दिग्व्रत में की हुई दिशाओं की मर्यादा को प्रति-दिन सकुचित करना और व्रत में रखी गयी मर्यादा से भी कम उपयोग करना, उसका भंग नहीं करना।

(११) पौषधव्रत—अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा आदि तिथियों पर पौषध करना।

(१२) अतिथिसंविज्ञाव्रत—त्यागी सुपात्र को योग्य वस्तु का दान करना।

अप्रमाद सबर

पाप-क्रियाओं को रोकने के लिए व्रतों द्वारा संकल्प धारण कर लिए जायें, यह तो उत्तम है किन्तु इन व्रतों के पालन में प्रमाद या लैथिल्य रहे उत्साहहीनता रहे तो कर्मभ्रम का रोक नहीं जा सकता।

से स्वस्थ हो जाने के

पश्चात् यदि निर्विष्ट पथ्य न लिया जाय तो रोग के पुन हो जाने की आशंका रहती है, वैसे ही व्रतो मे प्रमाद से कर्मों के पुनरागमन की आशंका बनी रहती है। अतः अप्रमादी रहना भी अत्यावश्यक है।

प्रमादहीन बनने के क्रम मे यह भी आवश्यक है कि प्रमादजनक कारणों का ज्ञान किया जाय। तभी इन कारणों का उन्मूलन कर अप्रमादी बनने की दिशा मे गतिशीलता सम्भव हो सकती है। प्रमादोत्पादक कारणों को समझने के प्रयोजन से प्रमाद के पंच भेदो—मद, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा को आधार मानना होगा। ये प्रमाद के बाह्य लक्षण है। ये प्रमाद रूप बाह्य व्यवहार मे व्यक्त हो जाते हैं किन्तु अमुक कारणों मे ये उत्पन्न मन मे ही होते हैं। वे कारण भी मन मे विद्यमान रहते हैं। कारण है—सम्यक्त्वमोहनीय, मिथ्यात्वमोहनीय, मिथमोहनीय, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, प्रत्याख्यानावरणचतुष्क, संज्वलन कोधादि। जब तक ये प्रकृतियाँ हैं, तब तक अप्रमादावस्था प्राप्त होना सम्भव नहीं है।

प्रमाद पर विजय प्राप्त करना अत्यावश्यक है, अन्यथा व्रत धारण व्यर्थ हो जाता है और कर्माश्रव भी निरुद्ध नहीं हो पाता। बाह्य रूप मे जो मोटे-मोटे प्रमाद समझे जाते हैं, आरम्भ मे उनसे मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। सूक्ष्म प्रमादों को समझकर उनके परित्याग की प्रेरणा भी इससे क्रमशः मिलती जायगी। प्रमाद-विजय के लिए व्रतो मे लगे दोषों की आलोचना करना भी आवश्यक है। इस निरन्तर अभ्यास से सूक्ष्म प्रमाद भी धीरे-धीरे हटने लगते हैं। अप्रमाद से कर्मबन्ध नकेशा और साधक मुक्ति के निकट पहुँचना जायगा।

अकषाय संघर

कर्माश्रव को निरुद्ध करने के क्रम में अमिथ्यात्व (सम्यक्त्व), अविरति और अप्रमाद के पश्चात् अकषाय का स्थान आता है। आरम्भिक ३ साधनों मे नवीन कर्मों का आश्रव भले ही रोक लिया जाय, फिर भी आत्मा मे कुछ ऐसे परिणाम विद्यमान रह ही जाते हैं जो आत्मा को अपना शुद्ध रूप ग्रहण नहीं करने देते हैं। इस आत्मिक मलिनता के कारण कषाय ही होते हैं। आत्मा कर्माश्रवनिरोध के कारण उच्च मे उच्चतर होती चली जा रही हो, पर किसी भी क्षण कषाय उसका अध पतन कर सकते हैं और समस्त साधना-उपलब्धि नष्ट-भ्रष्ट हो जाती है। इस आध्यात्मिक विग्रह के अतिरिक्त कषाय लौकिक जीवन को भी अशान्तिपूर्ण और दुःखमय बना देते हैं।

मान, माया, क्रोध और लोभ—कषाय के ये प्रमुख चार भेद हैं जो जितने तीव्र होंगे उतने ही तीव्र अशुभ कर्मों का बन्ध भी होगा। कैवल्य प्राप्ति के लिए यह है कि कषाय भी अवशिष्ट न रहें उनका सर्वथा उन्मूलन हो

जाय। कारण यह है कि कषाय की नाममात्र उपस्थिति की दशा में भी आत्मा निर्मल नहीं हो सकती। कषायों का परित्याग ही अकषाय है।

अकषाय के लिए कषायों का निरोध आवश्यक है और कषायों को नष्ट करने के लिए आत्मिक शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिये। आत्मिक शक्ति इस प्रयोजन के लिए सर्वथा समर्थ है। कषायों को नष्ट करने के लिए अरिहन्त भगवान् महावीर ने उपदेश दिया है—

उद्यममेण हणे कोह, माणं महवया जिणे ।
मायमज्जवभावेण, लोभं संतोसओ जिणे ॥^१

अर्थात्—क्रोध, पर क्षमा द्वारा, मान पर विनय द्वारा, माया पर अर्जुन द्वारा और लोभ पर सन्तोष द्वारा विजय प्राप्त की जा सकती है।

कषायों पर विजय प्राप्त करने वाला सुख-शान्ति अनुभव कर पाता है और वही मोक्ष-प्राप्ति का अधिकारी भी हो सकता है। सूत्रकृत्वांग में कहा गया है—

कोहं च माणं च तहेव मायं, लोभं चउत्थं अज्जमत्थदोसा ।
एयाणि वंता अरहा महेशी, न कुव्वइ पावं न कारवेइ ॥^२

अर्थात्—क्रोध, मान, माया और लोभ—ये चार आध्यात्मिक दोष हैं, जो आत्मा के सद्गुणों को नष्ट करने वाले हैं। साधक जब इन दोषों को दूर कर देता है तभी वह अर्हन्त पद प्राप्त कर पाता है। अतः क्रोधादि न तो स्वयं करना चाहिये और न ही अन्य किसी को करने का अवसर देना चाहिए।

अयोग सवर

मन, वचन और काय को विकृत करने वाली वृत्तियों का निग्रह—अयोग है। मन, वचन और काय की कुष्ट प्रवृत्तियाँ—‘योग’ कही जाती हैं। किसी के लिए अमंगल कामना करना, ईर्ष्या या वैरभाव रखना मन का योग है। अप्रिय वचन प्रयोग, परनिन्दा, मिथ्या दोषारोपण आदि वचन विषयक योग हैं और किसी को पीडा पहुँचाना, चोरी करना, आदि काय सम्बन्धी योग हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से वचना ही अयोग है। ये योग, जिन से वचना अपेक्षित है—अशुभ योग हैं और अशुभ प्रवृत्तियों के ही जनक हैं। शुभ योग इनके विपरीत वरेण्य होते हैं। योग तो अपनी यथार्थ स्थिति में शुभ ही होते हैं। अशुद्ध कषायादि के संसर्ग में आकर ही ये अशुद्ध या अशुभ हो जाते हैं। अशुभ योगों से निवृत्ति का प्रयत्न अयोग में चिन्त्य रहा करता है।

१ दशवैकालिक, ८।३६

२ सूत्रकृत्वांग ६२६

अशुभ वृत्तियों को विदाकर शुभ वृत्तियों को स्थापित करने के उपायों की जैन शास्त्रों में सविस्तार चर्चा मिलती है। मन की अशुभ वृत्तियों—पर-अमंगल-चिन्तन, ईर्ष्यादि पर विजय प्राप्त करने के लिए क्षमा, संतोष आदि आत्मिक गुणों का चिन्तन किया जाता चाहिये। इसी प्रकार सर्वप्रिय वचन बोलना, मधुर भाषा का प्रयोग करना, मिथ्या प्रलाप न करना वचन शुद्धता में सहायक होता है। पर-दुःख-जनक कार्यों से बचकर यथासंभव सुखकारक कार्यों में प्रवृत्त होने से शुभ योग का विधान होता है। मनोयोग बड़ा मशक्त होता है। यह वचनयोग और काययोग को प्रवृत्ति हेतु प्रेरित-उत्तेजित करता है। मन ही प्रवृत्ति की कल्पना— भावना करता है और तदनन्तर वह वाचिक या कायिक रूप में व्यक्त होता है। अतः मनोयोग को शुभ करने का प्रयत्न अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। □

निर्जरा भावना

दुःख-मूल कर्म के द्वार है आश्रय, सवर इनका करे निरोध ।
संचित कर्मों का उन्मूलन करे निर्जरा शोध-शोध ॥

आत्मा में कर्मों के आगमन के मार्ग, साधन, या स्रोत आश्रय हैं और इन आश्रयों को रद्द करना सवर है । यह सत्य है कि कर्मागमन स्रोतों के निरुद्ध हो जाने से आत्मा पर तब-तबीत कर्मों का बन्ध रुक जाता है, किन्तु मात्र इतना आत्मा के अम्लान्य के लिए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता । पहले से जो कर्मों का सचय आत्मा में है, करोड़ों भवों से जो सकलित होता चला आ रहा है उस कर्म समुच्चय-जन्य बन्ध को निर्मूल करने की समर्थता सवर में नहीं हो सकती । जलाशय में नालों से जल सग्रह होता है । यदि इस जलाशय को जलविहीन करने का लक्ष्य हो तो नालों को बन्द कर देना मात्र पर्याप्त नहीं हो सकता । आवश्यकता इस बात की होगी कि पहले से संचित जल को हटाया जाय । या तो उस जल को प्रयत्नपूर्वक उलीचकर बाहर फेंकना होगा, या सूर्यादि के ताप से जल सूख जायगा—तभी जलाशय रिक्त होगा । इसी प्रकार आत्मा में भव-भव से संचित कर्मभार को भी तप द्वारा नष्ट किया जाना होता है और यही निर्जरा है ।

यहाँ विचारणीय यह भी है कि आत्मा की सर्वथा निर्मलता के लिए क्या मात्र निर्जरा स्वतः पर्याप्त है ? उत्तर होगा—‘नहीं’ । निर्जरा का सामर्थ्य तो पूर्व संचित कर्मों को निर्मूल करने मात्र तक सीमित है । यदि साधक इसी साधन तक सीमित रह गया तो आत्मशुद्धि के लक्ष्य का प्राप्त न कर पायगा । क्योंकि आश्रय द्वारा नवनवीन कर्मों का प्रवेश होता रहेगा अतः संचित कर्मों के उन्मूलन का साधन निर्जरा अर्थहीन रह जायगा । आत्मा कर्मशून्य नहीं हो पायगी । जैसे सछिद्र नौका में जल भरने लगे और नाविक नौका में भरे जल को छलीचता रहे—तो उसे नौका को डूबने से बचाने के उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती । पहले उसे छिद्र को बन्द करना होगा ताकि जलागमन रुक जाय । फिर नौका में भरे जल को बाहर फेंकना होगा । तभी वह नौका को जल से रिक्त कर पायगा । ठीक इसी प्रकार सवर और निर्जरा दोनों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है इनमें से

किसी एक को अपना पूर्णतः अपर्याप्त होगा। पहले सबर द्वारा आश्रयनिरोध कर कर्मों का आश्रयन रुद्ध करना होगा और तदुपरान्त सकलित कर्मों का निर्जरा द्वारा उच्छेदन करना होगा। तभी आत्मा को कर्ममालिन्य से मुक्त किया जा सकेगा।

साधारण भाषा में निर्जरा का अर्थ झड़ने की क्रिया से है। जैसे पतझड़ के समय वृक्ष के पत्ते झड़ जाते हैं और पल्लवहीन वृक्ष खड़ा रह जाता है, वैसे ही निर्जरा से आत्मा के कर्म झड़ जाते हैं और कर्मरहित शुद्ध आत्मा शेष रह जाती है। कर्मों का सर्वथा क्षय हो जाने की स्थिति तो माक्ष है। निर्जरा आशिक रूप में इस कर्मभार को कम करने का कार्य करती है—

देशेन यः संचितकर्मणां क्षयः

सा निर्जरा प्राज्ञ जनेनिवेदिता ।^१

ज्ञानादि आठ कर्मों का अमुक अंशों में क्षय होना, क्रमशः उनका आत्मा से झड़ जाना, कर्मविरण का थोड़ा-थोड़ा दूर हटना—निर्जरा है। निर्जरा स्वयं मोक्ष नहीं है। निर्जरा और मोक्ष के मध्य क्रमशः कारण और कार्य का सम्बन्ध निहित है। निर्जरा तो आत्मा को क्रमिक विकास की ओर अग्रसर करती है जबकि मोक्ष आत्मा के चरम विकास की स्थिति है। यों कहा जा सकता है कि माक्ष यदि किसी यात्रा का गन्तव्य लक्ष्य है, तो निर्जरा वह यात्रा है या यात्रा का सम्बल मान है। कर्मों की फलदायिनी शक्ति को नष्ट कर उन्हें झाड़ देना, आत्मा के कर्मभार को हलका कर देना—निर्जरा है। यहाँ यह पुनः ध्यातव्य है कि निर्जरा अपना ऐसा प्रभाव समस्त कर्म समुच्चय पर एक साथ नहीं कर सकती। “देशेन संचित कर्मणां क्षयो निर्जरा” — अर्थात् आशिक रूप में, क्रमशः कर्मों का नाश होना निर्जरा है।

निर्जरा के भेद

आचार्य हेमचन्द्र ने निर्जरा को पारिभाषित करते हुए उसके दो भेद बताये हैं—

ससारबीजभूतानां कर्मणां जरणादिह ।

निर्जरा सा स्मृता द्वंधा सकामा कामवर्जिता ॥

अर्थात्—भवभ्रमण के बीजभूत कर्म हैं। कर्मों का आत्म-प्रवेश से झड़ जाना अर्थात् पृथक् हो जाना निर्जरा है। वह दो प्रकार की है—(१) सकाम निर्जरा और (२) अकाम निर्जरा।

अकाम और सकाम—निर्जरा की इस प्रमुख भेद-व्यवस्था को समुचित रूप में समझने के पूर्व एक अन्य दृष्टि से किये गये भेद को आधारस्वरूप समझ लेना भी प्रासंगिक होगा। इस अन्य भेद व्यवस्थानुसार भी निर्जरा दो प्रकार की है—सविपाक निर्जरा एवं अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा तो उन कर्मों की होती है जो काल-

क्रमानुसार पककर झड़ जाने या भय स्वतः ही हो गया है जैसे वृक्ष से पके हुए पीले पत्त स्वतः झड़ जाते हैं किन्तु अविपाक निर्जरा परिपक्व और अपरिपक्व (पके व बिना पके) सभी कर्मों का हाती है। कर्मों को उसमें सप्रयत्न झाड़ा जाता है, जैसे वृक्ष को झकझोर कर पीले-हरे दोनों प्रकार के (पके और ताजा) पत्तों को झाड़ दिया जाय। यह प्रयत्न तपादि रूप में होता है। सविपाक निर्जरा चार गति के सभी जीवों की होती है किन्तु अविपाक निर्जरा सम्यक्दृष्टि व्रतधारियों की ही होती है। सविपाक निर्जरा के अन्तर्गत कर्मों का सहज, स्वाभाविक, स्वतः क्षय होता है—इसी आधार पर तो जीवों का तिर्य्यच आदि गति में उत्थान होता है। यह अन्य बात है कि नव-नवीन कर्मबन्ध के कारण उनके विकास की गति भी अवरुद्ध हो जाती है, वे पुनः अधःपतित भी हो जाते हैं।

अकाम और सकाम—निर्जरा के इन दो भेदों के लब्धार्थ में यहाँ इन दोनों के आशय को समझना भी अपेक्षित है। अकाम का अर्थ है कामनाहीनता। निर्जरा तो हुई है, किन्तु वह स्वतः हो गयी ऐसी निर्जरा के सम्बन्ध में जीव का कोई लक्ष्य नहीं रहा हो, कोई कामना नहीं रही हो, वह बेडरादा रहा हो तो निर्जरा अकाम है। इसके विपरीत सकाम का अर्थ है—इच्छासहित जीव जब कर्म-मुक्ति की अभिलाषा और अभीप्सा सहित तदर्थ प्रयत्न करे तो कहा जायगा—कि वह सकाम निर्जरा है।

अकाम निर्जरा

निर्जरा तो तप है जो कर्मों का क्षय कर देता है। तप अवश्य ही कष्टकर होता है और यही कष्ट-सहन कर्मों को क्षीण करता है। यदि तपों के कष्ट को सकल्प-पूर्वक सहन किया जाय तब तो वह सकाम निर्जरा हो जाती है किन्तु यदि किसी विवशता के कारण कष्ट भोगना पड़ रहा हो तो स्थिति एक दूसरे ही प्रकार की हो जाती है। विवशता के कारण भूख-प्यास सहन करनी पड़े, अन्न-जल उपलब्ध नहीं हो रहा, अथवा पराधीनता के कारण वह स्वयं जुटा नहीं पा रहा तो ऐसी किसी स्थिति में उसके मन में अन्न-जल के परित्याग का सकल्प नहीं है। उसकी तो प्राप्ति की कामना है और अत्यन्त प्रबल कामना है, निवृत्तिवश उसकी कामना पूरी नहीं हो पा रही। ऐसी अवस्था में भी जो कष्ट के फलस्वरूप निर्जरा हो जाती है वह अकाम निर्जरा है। इस निर्जरा या कर्मक्षय की कामना उसके मन में नहीं है, सकल्प नहीं है, प्रयत्न नहीं है।

वत्यगधमलंकार इत्थिओ सयणाणि य ।

अच्छन्दा जे न भुंजति न से खाइति बुच्चई ॥^१

अर्थात्—जो वस्त्र, गध, अलंकार, स्त्री, शयन-आसन आदि का परवशता के कारण उपभोग नहीं कर पाता उसे त्यागी नहीं कहा जा सकता। त्याग के बिना निर्जरा कैसी। यह अकाम निर्जरा का ही स्वरूप है।

अकाम निर्जरा मुख्यतः दो प्रकार से हुआ करती है—(१) अनिच्छापूर्वक और (२) अज्ञानपूर्वक। अनिच्छापूर्वक होने वाली निर्जरा के भी अनेक उदाहरण दृष्टिगत होते हैं। नरक, तियच्च आदि गतियों में जीव को साना प्रकार के कष्ट विवशत भोगने पड़ते हैं, अनेक यातनाएँ सहन करनी पड़ती हैं। वन्दियों को भी अनेक दण्ड, शारीरिक यातना, भूख आदि सहन करनी पड़ती हैं। ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने को भी विवश होना पड़ता है यहाँ तक कि सुखपूर्वक शयन की सुविधा भी नहीं होती। दारिद्र्य भी अनेक कष्टों को लेकर आता है और व्यक्ति साधनहीनता के कारण अनेक कष्ट भोगने को विवश होता है। रोगियों को कितनी वेदना सहनी पड़ती है। इन कष्टों के कारण भले ही किसी अंश में कर्मक्षय होता हो किन्तु यह कष्ट-सहन इच्छा-पूर्वक नहीं है, स्वरोपित नहीं है तप जैसा स्वैच्छिक नहीं है। अतः यह निर्जरा अकाम है। कर्मक्षय के प्रयोजन और कामना से ये कष्ट नहीं सह जाते हैं। ऐसी निर्जरा के फल भी बड़े अल्प ही होते हैं। अकाम निर्जरा का दूसरा प्रकार है—अज्ञानपूर्वक कष्ट सहन करना। ऐसे जीव जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं हो, जो मोक्ष और आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते, वे यदि स्वर्ग प्राप्त करने के प्रयोजन से अथवा इस लोक में पूज्य और प्रशंसनीय स्थान पाने के लोभ से तप करते हैं तो कर्मक्षय या मोक्ष की प्राप्ति की कामना के अभाव में उनका ऐसा तप भी अकाम निर्जरा ही होगी। इस अकामता के पीछे अज्ञान ही कारण है। ऐसे तप का अधिकतम फल यही सम्भाव्य रहता है कि मरण पर जीव छोटी जाति वाले, अल्प ऋद्धि वाले देवद्वय में स्थान प्राप्त करले, इस से अधिक नहीं।

सकाम निर्जरा

निर्जरा के इस रूप में साधक आत्मा और मुक्ति के स्वरूप को समझता है और मोक्ष प्राप्ति की कामना से वह तप करता है। ऐसी अल्पतम निर्जरा भी अत्युच्च फलदायी हो जाती है। करोड़ों वर्षों की अकाम निर्जरा की अपेक्षा एक पल की सकाम निर्जरा कई गुना अधिक फल देती है। क्योंकि उसके पीछे सम्यक्ज्ञान का आधार होता है। आदि तीर्थंकर ऋषभदेव की जननी मरुदेवा माता ने हाथी के हौदे पर बैठे-बैठे ही पलमात्र में केवलज्ञान प्राप्त कर लिया, भरत चक्रवर्ती ने भी आरिसा भवन में बैठे-बैठे किञ्चित् पलों में ही कैवल्य लाभ कर लिया। इनकी निर्जरा सम्यक्ज्ञानपूर्वक की गयी सकाम निर्जरा थी।

सकाम निर्जरा और तप

अविपाक निर्जरा में प्रयत्नपूर्वक पकाकर कर्मों को निर्जरित किया जाता है और यह प्रयत्न तप रूप में ही होता है। दान, शील आदि भाव भी निर्जरा के साधन अवश्य हैं, तथापि तप प्रमुख और सबलतम साधन माना जाता है और तप में प्रायः सभी आध्यात्मिक क्रियाओं का समावेश भी हो जाता है। तप सवरूप में भी अपनी महत्ता रखता है और निर्जरा रूप में भी। इस कारण उसकी भूमिका

उभयपक्षीय भी होती है। आगमों में वर्णित है कि जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को तपाकर उसके मैल को दूर कर देती है, खरा कुन्दन जगमगा उठता है; वैसे ही तप से आत्मा का कर्ममालिन्य छूट जाता है और वह अपने शुद्ध रूप में निखर आती है। तप की व्याख्या इस प्रकार की गयी है —

तापयति अष्टप्रकार कर्म—इति तपः

जो आठ प्रकार के कर्मों को तपाता हो, भस्म कर देता हो, वह तप है। तप काया की कुपता के साथ-साथ क्रोधादि कषाय का विनाश कर आत्मा को निर्मल बनाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इच्छाओं का निरोध तप है। जब तक इन इच्छाओं का दमन नहीं किया जाय और केवल कामनाविशेष के वर्शीभूत होकर भूख-प्यास सहन को जाय तो उसे तप नहीं कहा जा सकता है। कुछ तप ऐसे होते हैं जिनमें बाह्य क्रियाओं का बाहुल्य होता है और अन्यजनों के लिए भी दृश्यमान होते हैं—वे बाह्य तप कहलाते हैं। इसके विपरीत आन्तरिक तप में मानसिक क्रियाओं की प्रमुखता होती है। वे आभ्यन्तरिक तप कहलाते हैं। इनमें आन्तरिक प्रवृत्तियों की शुद्धि का लक्ष्य रहता है। बाह्य और आभ्यन्तर दोनों तपों के ६-६ उपभेद किये जाते हैं।

बाह्य तप के भेद

(१) अनशन

अशन का अर्थ है आहार। इसका नकारात्मक रूप, अर्थात् अन्न-जल ग्रहण न करना अनशन है। अवधि के आधार पर अनशन दो प्रकार का होता है। वह यदि किसी अवधि के लिए हो तो उसे इत्वरिक अनशन कहा जाता है। इस प्रकार के अनशन की अवधि एक दिन से लेकर ६ माह तक भी हो सकती है। यावत्कथिक अनशन में आजीवन आहार-त्याग किया जाता है। यह मरणकालिक अनशन अथवा सथारा के नाम से भी जाना जाता है। अनशन से मन-शुद्धि तो होती ही है, शारीरिक विकारों का निग्रह भी होता है, अतः “लंघन परमौषध” कहा गया है।

अनशन के विषय में यह भी विधान है कि बल, शक्ति, श्रद्धा, स्वास्थ्य, द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि का विचार करके ही शरीर को तपादि क्रियाओं में लगाना चाहिये। आहार-त्याग दिया, किन्तु मानसिक शान्ति न रहे तो वह त्याग भूखो मरने के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाता। वह तप भी नहीं है और तप की उपादेयता भी उसमें नहीं रहेगी।

(२) ऊनोदरी

ऊन और उदरी इन दो शब्दों के योग से बने इस शब्द का सरलार्थ है—भूख से कम आहार ग्रहण करना। भूख से अधिक खाना रोगवर्धक हो सकता है, वहाँ कम खाना स्वास्थ्यवर्धक भी होता है और इससे मानसिक सयम बढ़ता है व इन्द्रियों की बसदवृत्तियों पर अकुल भी लगता है। प्रसिद्ध है कि योगी दिन में एक बार खाता है,

भोगी दो बार और रागी बार-बार खाता है। ऊनोदरी से मयम का अभ्यास हो जाता है और जीवन के अन्यान्य क्षेत्रों में भी व्यक्ति संयमी होने की समर्थता अर्जित करता है।

(३) शिक्षाचरी

बाह्य तप के इस प्रकार का सम्बन्ध मुख्यतः धमण जीवन में रहता है। भुज्जन शरीर-निर्वाह के लिए अनेक परिवारों में थोड़ा-थोड़ा सा आहार एकत्रित करते हैं। इस तप से मान भावना का दमन होता है और समता में वृद्धि होती है। साधुजन विभिन्न अभिग्रही द्वारा आहारविषयक आकर्षणों को नियंत्रित भी करते रहते हैं और इच्छानुकूल न होने पर भी जो कुछ भिक्षा में प्राप्त होता है, उसी आहार को ग्रहण कर सतोष करते हैं।

(४) रस-परित्याग

यह रसना-संयम का तप है। स्वादिष्ट भोजन असंयमित्या के लिए भूख की अपेक्षा स्वाद के कारण ही अधिक आकर्षक हो जाता है। रस इसके निश्चित परिणाम हुआ करते हैं। जो स्वाद पर संयम कर लेता है वह खाने के लिए नहीं जीता, अपितु केवल जीने के लिए खाता है। ऐसे व्यक्ति दीर्घजीवी होकर स्व और पर-कल्याण की अधिक साधना कर पाते हैं। रसना-संयम से शारीरिक ही नहीं, बरन् मानसिक एवं आत्मिक स्वस्थता भी बनी रहती है।

(५) कायक्लेश

शरीर को कष्टप्रद स्थिति में रखना काय-क्लेश है। यह भी एक तप है। सुखाधिक्य से शरीर की सहिष्णुता क्षमता घटती है और जीवन-विकास रुक जाता है। आत्म-शुद्धि के लिए भी शरीर को कसकर रखना आवश्यक हो जाता है। आत्मा को तपा कर निखारने के लिए शरीर को तपाना ही होगा। जैसे घृत को तभी तपाया जा सकता है जब उस पात्र को तपाया जाय जिसमें घृत भरा है। घृत-पात्र और घृत जैसा ही सम्बन्ध शरीर और आत्मा के मध्य है। भूख-प्यास, ध्यान, आसनादि से शरीर को कष्ट तो होता है पर आत्मा उसी से शुद्ध होती है।

(६) प्रतिसंलीनता

मन को असद्वृत्तियों से हटाकर उसका निग्रह करना, उसे सद्वृत्तियों में लीन करना ही बाह्य तप का छठा भेद प्रतिसंलीनता है। यह तप मन को आत्मरमण का अभ्यास कराता है। प्रतिसंलीनता के भी ४ भेद हैं। इन्द्रियों को विषयाभिमुख होने से रोकना, विषयों के प्रति रागद्वेष उत्पत्ति का निरोध करना तथा समभाव रखना इन्द्रिय प्रतिसंलीनता है। मान, माया, लोभ, क्रोध—इन कषायों का विवेक-पूर्वक शमन करना कषाय प्रतिसंलीनता है। अशुभ से हटाकर मन वचन, काया को शुभ प्रवृत्तियों में लगाना; सेवा, स्वाध्याय आदि में रत रहना योग प्रतिसंलीनता

कहलाती है। और गयम-पालन में सहाय्य वानावरण में रहता विविक्षय्यात्मन सेवना है।

आभ्यन्तर तप

(१) प्रायश्चित्त

कृत पाप या दोषों का शुद्धि प्रायश्चित्त है। प्रमादवश या अनजाने में भूल हो जाने पर श्लाघि या पश्चात्ताप का होना वह साधन है जिससे पाप भार कम होने लगता है। सतर्कतापूर्वक उस भूल से भविष्य में बचने का प्रयास भी पश्चात्ताप से होने लगता है और इस प्रकार नव-बन्ध का निरोध भी होने लगता है। प्रायश्चित्त मन की प्रवृत्ति है और इस प्रकार यह आभ्यन्तर तप है।

(२) विनय

नम्रता—नियम-पालन और अनुशासनप्रियता का विकास करती है। गुरु-अनुशासन में रहना, कनिष्ठजन के प्रति स्नेह-वात्म्यभाव के साथ व्यवहार करना आदि विनय के लक्षण हैं। दशवैकालिक में कहा गया है कि धर्म का मूल विनय है और मोक्ष उसका फल है। गुरुजनों के प्रति सम्मान का भाव रखने वाला स्वयं भी अन्यजनों से अपेक्षित सम्मान प्राप्त करता है। पालन में विनय अत्यन्त सरल है।

(३) वैय्यावृत्य

वैय्यावृत्य का अर्थ है सेवा करना। सेवा को शास्त्रों में एक कठिन कार्य बताया गया है। सेवा में आत्म-समर्पण की भावना निहित रहती है। सुख-सुविधाओं के त्याग बिना सेवा कार्य सम्पन्न नहीं होते। सेवा करने से तीर्थकर नाम गोत्र कर्म की प्राप्ति होती है। सेव्य पात्रों के अनुसार सेवा के दस प्रकार माने गये हैं जो निम्नलिखित की गयी सेवाएँ हैं—

(१) आचार्य (२) उपाध्याय (३) शंख (नवदीक्षित) (४) रोगी (५) गण (६) कुल (७) संघ (८) साधु (९) तपस्वी और (१०) साधर्मिक जन।

(४) स्वाध्याय

सत्शास्त्रों का विधिवत् अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। अध्ययन से मन केन्द्रित होकर असद्वृत्तियों से हटता है, ज्ञान-राशि का विकास होता है। स्वाध्याय के ५ प्रकार माने गये हैं—ग्रन्थ का पाठ करना वाचना है। विशेष ज्ञान प्राप्ति के प्रयोजन से पुन पुन. जिज्ञासायुक्त प्रश्न करना पृच्छना है। अध्ययन को सुदृढ़ बनाने के प्रयोजन से की जाने वाली आवृत्ति-पुनरावृत्ति को परिवर्तना कहा जाता है। अभ्यास को स्थायी रूप देने के लिए किया जाने वाला चिन्तन अन्वेषण है। जो ज्ञान प्राप्त किया है उससे अन्य जनों को लाभान्वित करने के प्रयोजन से अर्जित ज्ञान सम्बन्धी चर्चा करना धर्मकथा है।

(५) ध्यान

विषय विशेष पर चित्त को एकाग्र करना ध्यान है। मन चंचल और सदा प्रतिक्षाल रहता है। कभी उसकी दिशा शुभ विचारों की रहती है तो कभी अशुभ विचारों की। मन को अशुभ से हटाकर शुभ विचारों में स्थिर करना और रखना ध्यान है। आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल—ध्यान के ये चार भेद हैं, जिनमें से आरम्भ के दो भेद सामानिक अशुभ विचारों के होने से ससार के कारण बनते हैं। अन्तिम दो भेद शुभ हैं, अतः ये ध्यान मोक्ष के साधन रूप में स्वीकृत होते हैं।

(६) व्युत्सर्ग

व्युत्सर्ग का अर्थ है विधिपूर्वक त्याग। पर-पदार्थों के प्रति आसक्ति का त्याग करना, आत्म-विकारों का त्याग करना—व्युत्सर्ग है। व्युत्सर्ग तप करने वाला त्याग भावना की इतनी ऊँचाई पर पहुँच जाता है कि शरीर को भी पर मानकर उसे विस्मृत और उपेक्षित कर देता है। इस आधार पर इसे कायोत्सर्ग भी कहा जाता है। इस तप का आराधक कठोर परोषह देने वाले दुष्टों के प्रहारों से भी आकुल नहीं होता। उसकी साधना में आस्था बढ़ती ही रहती है। साधक इसमें शरीर के प्रति सर्वथा आसक्तिहीन हो जाता है। □

धर्म भावना

पतन काल में याम, मनुज को धर्म ही धारण करता है।

शुद्धाचार है धर्म, धर्म से मुक्ति-मार्ग निखरता है॥

धर्म मनुष्य को संयमित रखकर मोक्ष प्रदान करता है। इस दृष्टि से पूर्व में वर्णित संवर और निर्जरा दोनों कर्मक्षय की महती भूमिका में परस्पर सहयोगी बनकर मोक्ष स्थिति को सुलभ कराने वाले दो धर्मरूप हैं—संवर धर्म एवं निर्जरा धर्म। धर्म मनुष्य के जीवन एवं मानस का एक अभिन्न अंग है। जीवन का स्वरूप आसूल-चूत परिवर्तित हो जाने पर भी उसमें धर्म का स्थान अब भी है और उतना ही आवश्यक है। अस्तु धर्म के सम्बन्ध में सभी परिचय रखते हैं, किन्तु अज्ञानवशात् या स्वार्थवशात् कतिपय वर्गों द्वारा धर्म के ऐसे-ऐसे रूप खड़े किये गये हैं कि सामान्य जन संशय में पड़ता जा रहा है और धर्म का अर्थस्वरूप भी प्रच्छन्न होने लगा है। ऐसी अवस्था में धर्म को उसके वास्तविक स्वरूप में समझ लेने की अपेक्षा दृष्टिगत होने लगी है।

धर्म का आशय है धारण करने वाला। मनुष्य को दुर्गति में गिरते हुए याम नेने या धारण कर लेने वाला तत्व ही धर्म है। आचार्य हेमचन्द्र ने योगशास्त्र में धर्म की व्याख्या इसी रूप में की है—‘दुर्गति-प्रपतद् प्राणी-धारणाद् धर्म उच्यते।’ धारण करने की विशेषता के कारण ही वह धर्म कहलाता है। इसने समस्त सृष्टि को धारण कर रखा है, जगत् की समस्त वस्तुएँ एवं शक्तियाँ धर्म के कारण ही यथा-स्थान हैं और स्वरूप में परम्पर सहयोगी बनी हुई संचालित हैं। यह विश्वाधार है। यह विश्वस्थिति के लिए आधारभूत है। प्रत्येक वस्तु का अपना-अपना स्वभाव होना है वही स्वरूप है और वही उसका धर्म है। शुद्धता और ज्योतिर्मयता आत्मा का स्वभाव है। कर्ममालिन्य उसे अशुद्ध और हततेज करता है। धर्म कर्मों की मलिनता क्षीण कर आत्मा को उसके स्वरूप में पुनः स्थिर करता है, मुक्त कर देता है।

आचार अथवा सच्चरित्र को धर्म का लक्षण बताते हुए महाभारत में कहा गया है—‘आचारलक्षणो धर्मः’ और जैन शास्त्रानुसार लगभग इसी रूप में ‘अहिंसा लक्षणो धर्मः’ कहकर धर्म की व्याख्या की गयी है। अहिंसा की भावभूमि इतनी

व्यापक है कि समस्त सत्ताचार उसमें सम्मिश्रित हो जाता है आगमों में धर्म के दो रूप वर्णित हैं—(१) श्रुतधर्म और (२) चारित्र्यधर्म ।

श्रुत का आशय ज्ञान से है और चारित्र्य का अर्थ है आचार । यह क्रम आचार के पहले विचार की अवस्था ही है । जिस लक्ष्य तक पहुँचना है उस लक्ष्य और उस तक पहुँचने के मार्ग का यात्रा के पूर्व ज्ञान हो जाना आवश्यक है । तभी यात्रा सफल हो सकती है, सन्तव्यस्थल पर पहुँचना शक्य हो सकता है अन्यथा भटकन मात्र ही हाथ लगती है । यथा जीव पर दया करने का धर्म तभी पाला जा सकता है जब यह ज्ञान हो कि जीव कैसे-कैसे है और दया से अर्थ उनके साथ किस प्रकार के व्यवहार का है । इस ज्ञान के पश्चात् ही आचार सम्भव है । अतः पहले श्रुतधर्म को स्थान दिया है । वस्तुतत्त्व का सम्यक्ज्ञान प्राप्त करना प्रथम और फिर प्राप्त ज्ञानानुसार आचरण करना धर्म का द्वितीय चरण है । इनमें से कोई एक चरण धर्म के समग्र स्वरूप के लिए पर्याप्त नहीं होता । इन दोनों के मयोग से ही मोक्ष सम्भव है । सूत्रकृतांग (१।१२।११) में भी यही कहा गया है—“आहंशु विज्ञाचरणं पमोबधौ ।”

इसी वर्गीकरण को इस रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है—

(१) विचारात्मक धर्म और (२) आचारात्मक धर्म ।

विचारात्मक धर्म के अन्तर्गत तो वही तत्त्व की सम्यक् परीक्षा, विचारों का अनाग्रह, महिष्णुता और प्रत्येक विचार के प्रति सम्यक्विवेक आदि आते हैं और आचारात्मक धर्म का लक्ष्य आत्मा की निर्मलता और जीवन व्यवहार की शुद्धता होती है ।

धर्म के ४ द्वार माने गये हैं—क्षमा, सन्तोष, विनय और सरलता ।

चत्वारि धम्मदारा,

खती मुत्ती अज्जवे मद्दहे ।^१

एक अन्य दृष्टिकोण से वर्णित धर्म के ४ प्रकार और भी मिलते हैं—

दानं च शीलं च तपश्चभावो धर्मश्चतुर्वि जि बांधवेन ।

निरूपितो यो जगतां हिताय न मानसे मे रमतामज्जम् ॥^२

अर्थात्—दान, शील, तप और शुद्ध भावना—जगत के कल्याण के लिए विश्वबन्धु जिनेश्वर भगवान ने धर्म के ये ४ प्रकार बताये हैं । ‘दान’ की व्याख्या इस प्रकार की गयी है—“स्वपरोपकारार्थं वितरणं दानं” अर्थात्—अपने और अन्य के कल्याण के लिए किया गया वितरण दान है । दान से दान-प्राप्तिकर्ता ही लाभान्वित नहीं होना उससे पुण्य-लाभ दानकर्ता को भी होता है । सुपात्रदान, अभयदान, विद्या-

दानादि दान के अनेक प्रकार हैं जिनमें जीवनदान से सम्बद्ध होने के कारण अभयदान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शील का अर्थ ब्रह्मचर्य या मदाचार है जो मोक्ष का द्वार माना गया है। भगवान महावीर ने तो ब्रह्मचर्य को भगवान की ही सत्ता दे दी है। ब्रह्मचर्याराधना में सभी धर्मों की आराधना हो जाती है। तप और भावना धर्म के भेद दो प्रकार हैं जो इस प्रबन्ध में यथाम्थान मन्विस्तार वर्णित हैं।

जैनधर्म में पंचमहाव्रतों का प्राधान्यपूर्ण स्थान है। ये व्रत चारित्र्यधर्म के ही ५ भेदों के रूप में हैं—

अहिंसा, मत्स्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह।

उत्तराध्ययन में वर्णित है कि विद्वान्, जिन-वीतराग देव द्वारा उपदिष्ट इन पंच महाव्रतों के रूप में चारित्र्यधर्म स्वीकार करे। इससे आत्मा निर्वाण को प्राप्त करती है। चारित्र्य सम्बन्धी २५ भावनाओं के विवेचन के प्रसंग में पंच महाव्रतों का वर्णन प्राप्य है। शास्त्रों में इन्हीं 'पाँच व्रतों' की व्याख्या की और व्यापक रूप देते हुए १० धर्म-भेद वाली व्यवस्था भी दी गयी है।

इसविधे समणधर्मे—

छत्ती, मुत्ती, अज्जवे, सद्दे, लाघवे

सत्त्वे, संजमे, तवे, चियाए, वंशचेरबामे।

इस प्रकार ये १० श्रमणधर्म हैं—

(१) क्षमा, (२) मुक्ति—निर्लोभता, (३) आर्जव—सरलता, (४) मार्दव—बिनाय, (५) लाघव—अकिंचनता, (६) मत्स्य, (७) संशम, (८) तप (९) त्याग और (१०) ब्रह्मचर्य।

धर्म को किसी भी रूप में स्वीकारे और किसी भी भेदोपभेद व्यवस्था में समझे, किन्तु धर्म का एक ही रूप जो सामने आता है, वह यही है कि आत्म-शुद्धि का साधन धर्म है अथवा मोक्ष का उपाय धर्म है।

धर्म भावना के चिन्तन के अन्तर्गत धर्म के इस शुद्ध स्वरूप का विचार किया जाता है और उसके विभिन्न साधना मार्गों को समझा जाता है। धर्म साधना करके जो परलाक गमन करता है उसका यात्रा सुखद हो जाती है—हम इस तथ्य पर भी चिन्तन करें और धर्म में अपनी श्रद्धा को सुदृढ़ बनाते हुए आचरण में धर्म को साकार करें। □

लोक भावना

लोक नित्य, पङ्द्रव्य विनिर्मित जीव शुभाशुभ गति अवदान ।

धर्माधर्म, पाप-पुण्यो का क्षेत्र, आत्म-साधना का है स्थान ॥

धर्म साधना साधको के लिए ही कल्याणकारी हो सकती है। जड़ पदार्थ तो स्पष्टतः ही साधना का सामर्थ्य नहीं रखते, किन्तु जीवों के भी जो अनेक वर्ग हैं वे भी सभी साधना के योग्य हैं—ऐसा नहीं है। अकेली मानव जाति ही धर्मावलम्बी होकर मोक्षार्थ साधना में प्रवृत्त हो सकती है। वहीं जीवों के अन्य सभी वर्गों में सर्वश्रेष्ठ है। देव और नारक वर्ग अपने कर्मफलों का उपभोग मात्र करते हैं, आत्म-विकास का विधान उनके निमित्त नहीं हुआ करता। तिर्यच वर्ग में धर्म चैतन्य के लिए यत्निकवित् अवसर अवश्य रहता है किन्तु अल्पमीमा तक ही ये इस दिशा में सक्रिय रह पाते हैं। चरम विकास प्राप्ति का मौभाग्य मात्र मनुष्य को प्राप्त है। ये सभी जीवधारी लोक में ही रहते हैं, चाहे वे अशुद्ध स्थिति में हों और चाहे सर्वथा गुद्धावस्था को प्राप्त हो गये हों। लोक ही में वे आत्मोत्थान की साधना में लगे रहते हैं। ऐसे लोक, उसके नत्व उसकी प्रवृत्ति और प्रकृति के विषय में ज्ञान होना भी अपेक्षित है।

सामान्यतः लोक का अर्थ है जीव-समूह और उनका प्रवास स्थल। मनुष्य भी इस प्रकार लोक के अन्तर्गत अध्ययन का एक विषय-बिन्दु है। मनुष्य का यह स्वाध्ययन है। आध्यात्मिक विकासाभिलाषी जन आत्मा व लोक के प्रति अपलाप नहीं करता। लोक के प्रति शंका अन्याय में आपनी आत्मा के सम्बन्ध में भी शंका की छोनक होती है। इसके समानान्तर यह भी कहा जा सकता है कि जो अपनी आत्मा का चिन्तन करता है वह लोक का चिन्तन भी करता है। सूत्रकृतांग (श्रु० २, अध्ययन ५, गाथा १२) में कहा गया है “यह विश्वास मत करो कि लोक और अलोक नहीं हैं। यह विश्वास करो कि लोक है, अलोक है, लोक में जीव और अजीव हैं, धर्म-अधर्म-आत्मादि द्रव्य है, पाप-पुण्य, बन्ध-ओक्ष है।” इस प्रकार लोक में आस्था और लोक का चिन्तन मनुष्य को आत्मचिन्तन की ओर उन्मुख कर देता है।

लोक क्या है? उसका स्वरूप कैसा है? लोक है कहाँ? यह प्रश्नों को उत्तरित

करने के क्रम में कहा जा सकता है कि जहाँ सभी प्रकार के पदार्थ—जड़ और चेतन, स्थावर और जंगम—देखे जाते हैं, जहाँ जीव अपने पुण्य-पाप के फलों का वेदन करते हैं—वह लोक है। पदार्थ में होने वाली, या पदार्थ द्वारा की जाने वाली सारी क्रियाएँ भी लोक के क्षेत्र में ही सम्पन्न होती हैं। सब द्रव्यों का आधार लोक ही है। उत्तराध्ययनसूत्र (२८।७) में भी इसी आशय की अभिव्यक्ति पायी जाती है—

धम्मो अहम्मो आगासं कालो पुग्गल-जन्तवो ।

एस लोको त्ति पन्नत्तो जिणोहि वरवसिंहि ॥

अर्थात्—धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव जहाँ पाये जाते हैं, उसे सर्वदर्शी जिनेश्वरदेव ने लोक कहा है। (इस उक्ति से यह सन्दर्भ भी मिल जाता है कि) लोकरचना में सम्मिलित ये ६ अंग हैं, लोक का कोई भाग ऐसा नहीं जहाँ ये ६ द्रव्य उपस्थित न हों। इस प्रकार लोक का स्वरूप षड्द्रव्यात्मक है। ये द्रव्य अनादि और अनन्त हैं, न तो कभी सत् से असत् की उत्पत्ति होती है और न कभी सत् का विनाश होती है।

लोक जिन षड्द्रव्यों (धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव) का समुच्चय माना जाता है, उनमें से आदि के पाँच अजीव हैं और संप्राण केवल अन्तिम (छठा) द्रव्य है। आरम्भ के पाँच अजीव द्रव्यों में से पाँचवें—अर्थात् पुद्गल को छोड़ शेष ४ द्रव्य अरूपी या अमूर्त हैं। केवल पुद्गल ही रूपी या मूर्त है। जिस द्रव्य में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध न हों वह अरूपी और जिसमें ये हो वे रूपी कहलाते हैं। जो रूपी द्रव्य है वें ही मूर्त भी हैं। जीव के विषय में भी यह प्रश्न हो सकता है कि वह रूपी है अथवा अरूपी? स्वभावतः जीव अरूपी द्रव्य है, किन्तु जब तक वह रागादि परिणामों द्वारा पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करता है नाना योनियों में जन्म-मरण भ्रमण करता रहता है और देहधारी रहता है—वह रूपी बना रहता है। कर्मों के क्षय हो जाने पर जब जन्म-मरण के चक्र से छूटकर मुक्ति लाभ कर लेता है तो वह अपनी स्वाभाविक अरूपी अवस्था को स्थायी रूप में ग्रहण कर लेता है।

(१) धर्म द्रव्य

गई लक्खणो उ धम्मो ।

—उत्तराध्ययन २८/६

धर्म गति-सहायक द्रव्य है ।

जीव और पुद्गल दोनों रूपी हैं और दोनों ही गतिशील रहने की क्षमता वाले हैं। इनकी गति में सहायक तत्त्व धर्म है। धर्म इन्हे गति नहीं देता, न ही गति-शील होने को प्रेरित करता है। गति तो उनका स्वाभाविक गुण है। धर्म गतिशीलता का सहकारी तत्व बनता है।

(२) अधर्म द्रव्य

अहम्मो ठाणसक्खणो

—उत्तराध्ययन २८/६

अधर्म स्थिति सहायक द्रव्य है

धम से विपरीत नक्षण वाला अधर्म द्रव्य, जीव और पुद्गलो की स्थिति या स्थिरता में सहायक बनता है। पुद्गलो को रोककर यह स्थिर नहीं कर देता, स्थिरता तो उनका अपना गुण है। अधर्म तो इस गुण-निर्वाह में सहकारी रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह मात्र करता है, जैसे पथिक के लिए वृक्ष की सघन छाया होती है।

(३) आकाश द्रव्य

सभी द्रव्यों को अवकाश देने वाला, आधार या आश्रय देने वाला द्रव्य आकाश है। समस्त जीवों का आवास आकाश में ही है। यह अवकाशदायी आकाश ममग्र आकाश का एक भाग विशेष है। इस प्रकार आकाश तो अनन्त है। इस अनन्त आकाश के जितने भाग में द्रव्यावास है, वह लोकाकाश और शेष अलोकाकाश कहलाता है।

(४) काल द्रव्य

जो द्रव्यों के नवीन, पुरातन आदि अवस्थाओं में परिवर्तन में निमित्त रूप में सहायक होता है—वह काल द्रव्य है। काल के भी दो प्रकार होते हैं—(१) क्रिया रूप और (२) वर्तना रूप। सूर्य-चन्द्र क्रिया रूप काल है। इन्हीं से बड़ी, ब्रष्टा, दिन-रात, पक्ष-माह का गठन होता रहता है। मात्र ढाई द्वीपों में ही क्रियारूप काल का कार्यक्षेत्र रहता है क्योंकि मात्र इसी क्षेत्र में सूर्य-चन्द्र की गति रहती है। द्रव्यों के पर्याय-परिवर्तन रूप में वर्तनारूप काल का परिणय मिलता है। बाल, युवा, वृद्ध, नया, पुराना, ज्येष्ठता, कनिष्ठता आदि का लोक व्यवहार वर्तना काल की सहायता में ही होता है।

(५) पुद्गल द्रव्य

सहृन्धयार उज्जोओ, पहा छायास्तवे इ वा।

वण-रस-गंध-फासा-पुगलानं तु लक्षणं ॥

जिनमें रूप, रस, गंध और स्पर्श हैं; अर्थात् जो देखी जा सकती है, चूँची जा सकती है, सूँधी जा सकती है और छुई जा सकती है वे सब वस्तुएँ पुद्गल द्रव्य हैं।

शीतल, गर्म, रुखा, चिकना, हलका, भारी, कोमल और कर्कश—स्पर्श के ये आठ भेद हैं। इसी प्रकार रूप के ५, रस के ५ और गंध के २—योग २० गुण पुद्गल के होते हैं।

‘पुद्’ और ‘गल’ के योग से बने पुद्गल में पूरण और गलन होता रहता है। कहा गया है—“पूरणाद् गलनाद् पुद्गलः”। अपने इन दोनों प्रकार के स्वभाव के कारण पुद्गल पिण्ड रूप में भी मिलता है और इतना सूक्ष्म रूप में भी कि उसके कण को और विखण्डित न किया जा सके। इनमें से प्रथम पिण्ड रूप स्कन्ध और द्वितीय सूक्ष्म रूप परमाणु कहलाता है पिण्ड—दो या अधिक परमाणुओं का

सश्लिष्ट योग रूप है। इसके विपरीत पिण्ड के विघटन से उत्पन्न वे सूक्ष्म कण जिन के अब दो भाग भी नहीं किये जा सकते हैं—परमाणु कहलाते हैं। परमाणु स्वयं ही अपने आदि, मध्य और अन्त है। ये इन्द्रिय सामर्थ्य द्वारा ग्राह्य भी नहीं होते हैं।

पिण्ड अथवा परमाणु—पुद्गल किसी भी अवस्था में क्यों न हों उनमें पूरण-गलनात्मक परिवर्तन सतत रूप से होता रहता है और वे अपने रूप-रस आदि स्वाभाविक गुणों का भी निर्वाह करते रहते हैं। प्रत्येक पुद्गल में ये चारो गुण विद्यमान होते हैं—रूप, रस, गन्ध और स्पर्श। इतना अवश्य है, किसी पुद्गल में किसी एक गुण का प्राधान्य होने के कारण शेष गुण गौण रूप में ही विद्यमान रहें—ऐसा हो सकता है और सामान्यतः हम उस प्रधान गुण की महत्ता को ही प्रकटन अनुभव कर पाएँ। विज्ञान की भाषा में इन्हीं पुद्गलों के लिए पदार्थ या 'मैटर' शब्द है। न्याय-वैशेषिक दर्शन में भौतिक तत्त्व, सांख्य दर्शन में प्रकृति की संज्ञा पुद्गलों के लिए ही व्यवहृत हुई है। बौद्ध दर्शन में भी 'पुद्गल' शब्द का व्यवहार पाया जाता है, जहाँ इसका उपयोग विज्ञान-संतति के लिए किया गया है। जैन मान्यताओं में देहयुक्त आत्मा को भी पुद्गल रूप में स्वीकृति मिली है। सामान्यतः पुद्गल वही है जिन्हें ग्रहण किया जा सकता है, जो रूप, रस, गन्ध एवं स्पर्श युक्त—'रूपी' द्रव्य हैं।

(६) जीव द्रव्य

'जीवो उन्नमोग लवखणो।' —उत्तराध्ययन २८/१०

जीव का लक्षण उपयोग है।

जीव के चेतन परिणामों को ही उपयोग कहा जाता है। उपयोग जीव का ऐसा लक्षण है जो अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता है और जो इसी आधार पर द्रव्यों के मध्य जीव की एक पृथक् कोटि निर्धारित कर देता है। जीव सचेतन और जब अचेतन कहलाते हैं। आगमों के अनुसार इस उपयोग के दो भेद हैं—(१) साकारोपयोग और (२) निराकारोपयोग। ये ही क्रमशः 'ज्ञान' और 'दर्शन' हैं। अर्थात् जिनमें ज्ञान और दर्शन रूपी उपयोग पाये जाते हैं—वे जीव हैं। उत्तराध्ययन में इसी तथ्य के व्यापक रूप को यों प्रकट किया गया है—

नाणं च दंसण चेव चरित्तं च तवो तथा ।

वीरियं उन्नमोगो य एयं जीवस्स लवखणं ॥

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, वीर्य, उपयोग—जीव के ये लक्षण हैं। सूत्रात्मक रूप में प्रस्तुत इन गुणों में जीव के समस्त अमर्याद गुण समाविष्ट हैं। जब आत्मा इन गुणों का उल्लेखनीय विकास कर लेती है तो जीव में ये स्पष्टतः परिलक्षित होने लग जाते हैं। अन्यथा ये प्रच्छन्न या सुप्तावस्था में विद्यमान रहते हैं। जो उपयोगमय है अमूर्त है कर्त्ता है प्राप्त शरीर के बराबर है मोक्ष है नश्वर में स्थित है तिष्ठ है और स्वभाव से ऊर्ध्वगामी है वह जीव है

(१) कर्म सहित और (२) कर्म रहित—जीव के ये दो प्रकार माने गये हैं। कर्म सहित जीव संसारी है, जन्म-मरण द्वारा विभिन्न शरीर धारण करते रहते हैं, पौद्गलिक पदार्थों से सम्बद्ध होने के कारण सुख-दुखात्मक अनुभवयुक्त होते हैं। कर्मरहित जीव सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होते हैं, पुद्गल-सम्बद्ध न होने के कारण वे भौतिक सुख-दुःखों से परे होते हैं।

ये पद्द्रव्य एकाकार स्थिति में रहते हैं—परस्पर घुले-मिले रहते हैं और तब भी अपने पृथक् गुणधर्म से युक्त रहते हैं। पद्द्रव्यों की अपने स्वभाव में स्थिति ही लोक है। पद्द्रव्यात्मक लोक-रचना की इस व्यापक व्याख्या से हमें यह आभास हो सके कि हमारा आवास यह लोक है और लोक के सभी पुद्गल—‘पर’ है, ‘जड़’ है। मात्र जीव ही लोक में चेतन है जो अपनी शुभाशुभ प्रवृत्तियों से कर्मों-पार्ष्णिक कर उनका फलभोक्ता बनता है।

लोक की स्थिति और आधार

सर्वज्ञ प्रभु महावीर स्वामी द्वारा लोक की स्थिति का आठ प्रकार से प्रतिपादन किया गया है—

- (१) वात—तनुवात आकाश-प्रतिष्ठित है।
- (२) उदधि—घनोदधि वात-प्रतिष्ठित है।
- (३) पृथ्वी—उदधि प्रतिष्ठित है।
- (४) व्रस और स्थावर प्राणी—पृथ्वी-प्रतिष्ठित है।
- (५) अजीव—जीव-प्रतिष्ठित है।
- (६) जीव—कर्म-प्रतिष्ठित है।
- (७) अजीव—जीव से सगृहीत है।
- (८) जीव—कर्म से मंग्रहीत है।

व्रस, स्थावर आदि प्राणियों का आधार पृथ्वी है, पृथ्वी का आधार उदधि है, उदधि का आधार वायु है, वायु का आधार आकाश है। जीवाजीव सभी पदार्थ पृथ्वी पर आधारित हैं इसे स्वीकार करते हुए भी कतिपय जैनो की मान्यता है कि पृथ्वी शेषनाग के फनो पर अवस्थित है और इसके विपरीत जैन दर्शन की मान्यता है कि पृथ्वी का आधार उदधि है और उदधि का आधार वात है।

पृथ्वी के आधार घनोदधि का भी व्यापक विस्तार है। अधोभाग में ७ पृथ्वियाँ और है जो सान नरक है। प्रत्येक के चारों ओर अपनी-अपनी पृथक् घनोदधि है। घनोदधि चारों ओर से लिपटा हुआ जलजातीय, घृतवत् जमे हुए पदार्थ का आवरण होता है। नीचे की घनवात की मोटाई २० योजन है। वहाँ से एक-एक प्रदेश ऊपर से ऊपर आकार में छोटा होता गया है और सबसे ऊपर वह केवल ६ योजन का रह गया है। यह घनोदधि घन वायु से घिरी है। यह घनवात तनुवात से आवृत है जिसका रूप तपे हुए घृत के समान है। ऊपर से नीचे की ओर इस आवरण की मोटाई भी उत्तरोत्तर बढ़ती जाती गयी है तनुवात के नीचे अग्रमाण्ड है ७वें नरक

के आकाश से असंख्यात योजन दूर तक धर्मास्तिकायादि ५ द्रव्य पूरे होते हैं और वही लोक की सीमा समाप्त हो जाती है। जीवाजीव-समुच्चय रूप यह लोक असंख्य योजन पर्यन्त व्याप्त है और क्रमशः घनोदधि, घनवात और तनुवात से लिपटा हुआ है तथा इस रूप में आकाश में स्थित है।

लोक का आकार

लोक का आकार नीचे से ऊपर को गये ऐसे स्तम्भ रूप का है जो अपने आधार निम्नतम भाग में सर्वाधिक फैला हुआ है और ऊपर की ओर बढ़ते हुए सकोरा हो गया। अपनी इस अधिकतम संकीर्णता की अवस्था से यह पुनः चौड़ाई में बढ़ता गया है और एक सीमा से आगे वह पुनः संकुचित होता गया है। जैसे एक डुगडुगी को धरती पर रखकर उस पर मिट्टी का एक बड़ा दिया (दीपक) उलटा रख देने पर जो आकृति बनती है, वैसी लोक की आकृति है। इस आकृति को समझने के लिए एक अन्य रूपक का आश्रय भी लिया जा सकता है। मिट्टी का एक बड़ा सकोरा धरती पर उलट कर रख दिया जाय, उस पर एक छोटा सकोरा सीधा और उस पर भी एक छोटा सकोरा उलटा रख दिया जाय तो जो आकृति खड़ी हो जाती है—लगभग वैसी ही आकृति लोक की है। लोक को 'पुरुषाकार' भी कहा गया है। कटि पर दोनों हाथ जमाए हुए पैर फैलाकर नृत्य मुद्रा में खड़े पुरुष के समान लोकाकृति दिखायी देती है।

अधः, मध्य और ऊर्ध्व—लोक के ये तीन भाग हैं। मध्य बिन्दु में पर्वत के मूल में है और यही मध्यलोक के बीचोबीच में जम्बूद्वीप अवस्थित है। जम्बूद्वीप के भी ठीक मध्य में मेरुपर्वत है। मेरुपर्वत के नीचे ६०० योजन के पश्चात् अधोलोक आरम्भ हो जाता है। मध्यलोक के ऊपर सभी क्षेत्र मुक्ति स्थान पर्यन्त ऊर्ध्वलोक है। ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा अधोलोक अधिक व्यापक और बड़ा है जिसमें ७ पृथ्वियाँ हैं।

अधोलोक

जीव अपने घोर अशुभ कर्मों, अर्थात्—पापों का फल भोगने के लिए नरक में जन्म लेते हैं। यही अधालोक है। अधोलोक के जीव नैरयिक या नारक कहलाते हैं। संख्या में ये नरक ७ हैं—

(१) रत्नप्रभा—यह पृथ्वी कृष्णवर्णीय भयंकर रत्नों से भरी है। इसके ३ खण्ड हैं। खरकाण्ड में ये सब प्रकार के रत्न हैं, पक्वहुल काण्ड में कीचड़ का आधिक्य है अपक्वहुलकाण्ड में जल की विशेषता है। एक लाख अस्सी हजार योजन की मोटाई वाली इस पृथ्वी में ऊपर से नीचे १३ पाथड़ें या पृथ्वी पिण्ड हैं अर्थात् इनके मध्य १२ रिक्त स्थान हैं। इन पाथड़ों या पिण्डों में जीवों के निवासार्थ स्थल हैं। पहले दो रिक्त स्थानों—आतरों को छोड़, शेष में भवनपति देवों का निवास है। इस प्रथम नरक में ३० लाख नारक जीवों का निवास है।

(२) शार्कराप्रभा—यह पृथ्वी बर्फी पालों से भी तीक्ष्ण प्रस्तर खण्डों से भरी

है। इसमें ११ पाथड़े और दस अन्तर हैं। इसमें २५ लाख जीव नरकवास भोगते हैं। यहाँ जघन्य आयु एक सागर और उत्कृष्ट आयु ३ सागर की रहती है।

(३) बालुकाप्रभा—गर्म बालू से भरी यह पृथ्वी नौ पाथड़े और आठ अन्तर वाली है। यहाँ १५ लाख नारको का वास होता है और यहाँ की जघन्य आयु ३ सागर एवं उत्कृष्ट आयु ७ सागर की होती है।

(४) पकप्रभा—रक्त, मांस, पीव आदि धृष्य पदार्थों से भरी यह पृथ्वी १० लाख नारकों की आवास है। यहाँ की आयु ७ से १० सागर की रहती है।

(५) धूँध्रप्रभा—मिर्च आदि के कष्टकर धुएँ से भरी यह पृथ्वी ५ पाथड़े और ४ अन्तर वाली है जिसमें ३ लाख नारक हैं। १० से १७ सागर की यहाँ की आयु रहती है।

(६) तम.प्रभा—घोर अन्धकार भरी इस पृथ्वी में ३ पाथड़े और दो अन्तर हैं। ५ कम एक लाख नारको के आवास वाले इस नरक की आयु १७ से २० सागर की होती है।

(७) महातमःप्रभा—अत्यन्त घना अन्धकार इस नरक में व्याप्त रहता है। केवल एक पाथड़ा होने से यहाँ कोई अन्तर नहीं होता। यहाँ की आयु २२ से ३३ सागर की होती है।

इस प्रकार ये ८४ लाख नारक जीव इन ७ नरकभूमियों में वास करते हैं और एक-दूसरे को कष्ट पहुँचाते हैं। प्रथम ३ नरकों में परमाधार्मिक देवता जाकर उन्हें कष्ट देते हैं। इसके अतिरिक्त इन नारको की अपनी-अपनी क्षेत्रीय वेदना रहती ही है। प्रथम तीन नरको में शीत योनियाँ हैं, चौथे व पाँचवें नरक में शीत और उष्ण दोनों प्रकार की और शेष दो नरकों में उष्ण योनियाँ हैं। श्रांत भी अति पर होता है और उष्णता इतनी तीव्र कि सुमेरु पर्वत जैसा लोह खड भी गल जाय।

मध्यलोक

लोक का यह मध्यभाग मनुष्य-मकुल होने के कारण मनुष्य लोक के नाम से भी जाना जाता है, यद्यपि यहाँ ज्योतिष्क देवों और तिर्यक् जीवों का भी निवास होता है। मनुष्य का निवास मध्यलोक के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं है। मध्यलोक के जितने द्वीप और समुद्र हैं, चूड़ी के आकार में होकर ऐसे फैले हैं कि छोटा अपने से बड़े द्वारा घिरा हुआ है। ये भूमि पर तिरछे विस्तार के साथ फैले होने के कारण मध्यलोक को तिर्यक् लोक की सजा भी देते हैं। इनके मध्य में लवणसमुद्र से घिरा जम्बूद्वीप है। इसके बाहर-बाहर द्वीप और समुद्र के घेरों का एक विशाल क्रम चलता है। जम्बूद्वीप के मध्य में ६६००० योजन ऊँचाई का सुमेरु पर्वत है, जिसका एक हजार योजन भाग भूमिगत है। इस पर्वत पर चार वन हैं। पहला भद्रशाल वन है, ५०० योजन ऊपर नन्दन वन है जहाँ देवता भी क्रीड़ा करने आते हैं, ६२ हजार ५०० योजन ऊँचाई पर सौमनस वन है, इस से ऊपर बूलिका के वास-वास पाण्डुक

वन है जहाँ तीर्थकरो के जन्म महोत्सव आयोजित किये जाते हैं। सुमेरु पर्वत के भूमिगत एक हजार योजन भाग के ऊपरी और निचले एक-एक सौ योजन को छोड़ शेष ८०० योजन भाग में वाणव्यन्तर जाति के देव रहते हैं। ऊपरी सौ योजन के भाग में भी उपर के और नीचे के १०-१० योजन भाग को छोड़, शेष ८० योजन भाग में जम्भक जाति के देवताओं का निवास है। प्रथम नरक की सतह पर भी अनेक द्वीपों में देवता, मनुष्य एवं तिर्यच जीव रहते हैं। यही ज्योतिष्क देवों की राजधानियाँ भी हैं।

सुमेरु पर्वत का जो भाग भूमि के बाहर या ऊपर है, उसमें ७६० योजन ऊँचा ज्योतिष चक्र है। सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे—ज्योतिषी देवों के ये ५ प्रकार हैं। ११० योजन की ऊँचाई का यह ज्योतिष चक्र है जो धरातल से कुल (७६० + ११० = ८७०) नौ सौ योजन ऊँचाई तक है। मनुष्यावाप्त योग्य अर्द्ध द्वीप तक यह ज्योतिष चक्र सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करता है और उस से बाहर का चक्रभाग स्थिर रहता है। मनुष्यलोक में काल गणना, दिन-रात आदि का ज्ञान चन्द्र-सूर्य की गति के आधार पर ही होता है। इस ज्योतिष चक्र की ८०० योजन की ऊँचाई पर मध्य लोक की सीमा समाप्त हो जाती है।

मेरु पर्वत के चहुँ ओर जम्बूद्वीप एक लाख योजन क्षेत्र में फैला हुआ है। दक्षिण से उत्तर की प्रदेश-गणना में पहले भरतक्षेत्र आता है। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में भरतक्षेत्र लवणसमुद्र से घिरा है और इसके उत्तर में पूर्व से पश्चिम में फैले हेमवन्त, हरि, महाविदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत क्षेत्र हैं। ऐरावत क्षेत्र भी पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर दिशा में समुद्र से घिरा है, शेष ५ भाग पूर्व-पश्चिम में समुद्र से घिरे हैं। इस प्रकार जम्बूद्वीप के ७ भागों को पृथक् करने वाले इनके बीच-बीच में ६ पर्वत शृंखलाएँ हैं। वर्षधर कहलाने वाले इन पर्वतों के नाम हैं—हिमवान, महाहिमवान, निषधगिरि, नीलगिरि, रुक्मी पर्वत और शिखरी पर्वत।

भरत, ऐरावत तथा देवकुरु-उत्तरकुरु को छोड़ शेष विदेह के क्षेत्र कम भूमि है। उद्यम, वाणिज्यादि द्वारा यहाँ के निवासी जीविकोपार्जन करते हैं। यही के निवासी मनुष्य मोक्षार्थ साधना करते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में तीर्थकरोद्भव होता है। हेमवत, हरि, देवकुरु, उत्तरकुरु, रम्यक और हैरण्यवत क्षेत्रों में युगलिक मनुष्य रहते हैं। हेमवत व हैरण्यवत क्षेत्रों में अवसर्पिणी काल के तीसरे आरे जैसी रचना मिलती है, हरि व रम्यक में दूसरे आरे जैसी और देवकुरु व उत्तरकुरु में प्रथम आरे जैसी स्थिति मिलती है।

भरतक्षेत्र के मध्य में पूर्व-पश्चिम में फैला वैताड्य पर्वत है। हिमवान से उद्गमित गंगा और सिन्धु नदियाँ क्रमशः पूर्व और पश्चिम में प्रवाहित होती हैं। इन नदियों और वैताड्य पर्वत द्वारा यह भूभाग ६ खण्डों में विभाजित है जिन पर शासन

करने वाला चक्रवर्ती कहलाता है। जम्बूद्वीप को घेरे हुए लवणसमुद्र है जिसका घेरे हुए धातकीखण्ड नामक विशाल द्वीप है। इसे घेरे हुए कालोदधि समुद्र है जो चारों ओर से पुष्करद्वीप से घिरा है। इस क्रम में विशाल से विशालतर आकार के द्वीप से समुद्र और समुद्र से द्वीप के घिरे होने की स्थिति है। पुष्करद्वीप के आधे भाग तक मनुष्यावास है, इसके आगे केवल तिर्यच जीव मिलते हैं। मध्यलोक में मनुष्य एवं तिर्यच जीवों की अधन्य रूप में अन्तर्मुहूर्त जितनी और उत्कृष्ट रूप में ३ पत्न्योपम तक की आयु रहती है।

ऊर्ध्वलोक

इस उच्च लोक में देवावास रहता है। विभिन्न देवों के विमानों से सरचित इस ऊर्ध्वलोक के शीर्षस्थ स्थल पर अवस्थित सिद्धशिला जो लोकान्त पर है, लोक के चरम स्थल पर है। देवों के चार भेद होते हैं—

(१) भवनपति, (२) बाणव्यन्तर, (३) ज्योतिष्क और (४) वैमानिक। इन वैमानिक देवों के विमान ही ऊर्ध्व लोक में होते हैं। विमानों में कहीं इहलोक की भाँति राजा-प्रजा जैसी व्यवस्था रहती है, एक स्वामी और शेष सेवक होते हैं—वह कल्प कहलाता है। कल्प विमान में उत्पन्न वैमानिक देव कल्पोपपन्न कहलाते हैं। जहाँ राजा-प्रजा, स्वामी-सेवक जैसी व्यवस्था नहीं होती वहाँ उत्पन्न देव कल्पातीत कहलाते हैं। कल्पातीत देव ही अहमिन्द्र देव भी कहलाते हैं। कल्पोपपन्न देव जातियाँ १२ हैं—

(१) सुधर्म,	(२) ईशान,	(३) सनत्कुमार,	(४) माहेन्द्र,
(५) ब्रह्म,	(६) लान्तक	(७) शुक्र,	(८) सहस्रार
(९) आनत,	(१०) प्राणत,	(११) आरण और	(१२) अच्युत

कल्पातीत देवताओं की प्रकार संख्या १४ है। इनमें से ६ ग्रैवेयक वर्ग के एवं ५ अनुत्तर वर्ग के हैं।

ग्रैवेयक वर्गीय कल्पातीत देव—

(१) भद्र	(२) सुभद्र	(३) सुजात	(४) सौमनस
(५) प्रियदर्शन	(६) सुदर्शन	(७) अमोघ	(८) सुप्रबुद्ध
(९) यशोधर			

अनुत्तर कल्पातीत देव—

(१०) विजय	(११) वैजयन्त	(१२) जयन्त
(१३) अपराजित	(१४) सर्वार्थसिद्ध	

कुल मिलाकर २६ देवलोक हैं जिनमें विमानों की संख्या ८४ लाख, ६७ ज्वर, २३ मानी गयी है। कल्पोपपन्न देवों में इन्द्र, सामानिक, आयस्त्रिंश, पार्षद, गार्ग्यक्षक, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोगिक और किल्बिषिक—१० प्रकार के पदों या श्रमियों की कल्पना रहती है इसी कल्पना के कारण यह वर्ग ही कल्पो

पद्म कहलाता है। सभी देवताओं के स्वामी, राजा इन्द्र है। सामानिक के पास इन्द्रत्व नहीं होता, शेष सब प्रकार से वह इन्द्र के समकक्ष ही होता है। त्रायस्त्रिंश-ये ३३ देवता गुह्यत् पूज्य, देवताओं के राजपुरोहित होते हैं। इन्द्र सभा के सदस्य पार्षद कहलाते हैं। इन्द्र के अग्रक्षक आत्मरक्षक और सीमारक्षक लोकपाल कहलाते हैं। देव-सेना के सैनिक, नायक आदि अनेक और सामान्य प्रजावत् देवता प्रकीर्णक कोटि में आते हैं। दाम-दासी वर्ग में आभियोगिक होते हैं और कितिविक्रि अत्यज के समान होते हैं। ये सभी देवलोको में निवास करते हैं।

देवलोको के ऊपर विमान हैं जो तीन पाथड़ों में हैं और प्रत्येक में ३-३ विमान हैं। इनमें त्रैवेयक देवों का निवास है। इनके ऊपर अनुत्तर देवताओं के विमान होते हैं। ये देवता सम्यक्दृष्टि और सर्वोत्तम होते हैं। ये सभी भद्र परिणामी और मोक्षगामी होते हैं। अनुत्तर विमानों से ऊपर बारह योजन के अन्तर पर सिद्धशिला है। यही पर लोक की सीमा समाप्त हो जाती है।

लोक में सुख-दुःखावस्था

लोक के चरमोच्च भाग सिद्धशिला पर सुख ही सुख है, दुःख लेश मात्र भी नहीं होता। इसके विपरीत नरक के निम्नतम तल में केवल दुःख है, भीषण और उत्कट दुःख है। इस लोक में नीचे से ज्यो-ज्यों ऊपर की ओर बढ़ते हैं, सुख बढ़ते और दुःख घटते रहते हैं। यदि ऊपर से नीचे उतरे तो पायेंगे कि सुख उत्तरोत्तर कम होते जाते हैं और दुःखों में क्रमशः वृद्धि होती जाती है अधोलोक में नारक जीव, मध्य लोक में मनुष्य और ऊर्ध्व लोक में देवताओं का निवास होता है। लोक के सर्वोच्च भाग में सिद्ध भगवान् विराजते हैं। सातवें नरक में सर्वाधिक दुःख और सर्वार्थसिद्ध विमान में सर्वाधिक भौतिक सुख है और आयुष्य भी इन दोनों स्थलों पर ३३ सागरोपम है। नारक भी इतने लम्बे समय तक दुःख भोगते हैं और सर्वार्थसिद्ध के देव भी इतने ही लम्बे समय तक सुखोपभोग करते हैं। मध्यलोक में मनुष्य स्वयं कर्मों का कर्ता है। पूर्वकृत कर्मानुसार सुख-दुःखों का भोग करता है और अब के कर्मानुरूप ही उसका भावी सुख-दुःख विधान होगा। यहाँ दुःख भी हैं पर अनन्त और केवल दुःख ही दुःख (नरक के समान) नहीं होते, घोरता में भी वे नरकवत् नहीं होते, कुछ कम होते हैं। यहाँ सुख भी हैं पर स्वर्गवत् अधिक और अतिशय नहीं होते। न केवल सुख और न केवल दुःख बना रहता है। सुख-दुःख की छाँह-धूप आती-जाती रहती है। शुभकर्मों का प्रभाव होने लगे तो सुख छा जाता है और अशुभ कर्मों के फलित होने लगने पर दुःख घिर आता है। ऊर्ध्व और अधोलोक की स्थिति की सापेक्षता में देखा जाय तो मध्यलोक की औसत या मध्यम स्थिति है। वह कर्मानुसार मध्यलोक से पतित होकर नरक का जीव भी हो सकता है और उन्नत होकर देवत्व भी प्राप्त कर सकता है। यह स्वेच्छानुसार गति मनुष्य का सामर्थ्य ही है। नारक और स्वर्गिक जीवों में यह क्षमता नहीं होती।

लोक की नित्यता

यह लोक अनादि है, अनन्त है। न कोई इसका स्रष्टा है, न ही कोई बिना-शक—इसका नाश भी कोई नहीं है। भावना शतक में लोक सम्बन्धी यह नित्यता इस प्रकार वर्णित की गयी है—

नाय लोको निर्मितः केनचिन्नो, कोऽप्यस्यास्ति त्रायको नाशको वा ।

नित्योऽनादिः सभूतोऽजीवाजीववृद्धिं ह्यसौ पर्ययानाश्रयन्ते ॥

इस जगत का न कोई निर्माता और न ही रक्षक या सहायक है। यह अनादि है और अक्षय है। पद्द्रव्यों के संयोग से यह अस्तित्व में है और पद्द्रव्य स्वयं नित्य हैं। अस्तु, लोक की नित्यता भी सदा असंदिग्ध है। भगवती सूत्र में कथन है कि भूत काल का कोई कालखण्ड ऐसा नहीं है जब लोक न रहा हो, भविष्य का भी कोई समय ऐसा नहीं होगा जब लोक न रहे और वर्तमान में तो यह प्रत्यक्षतः द्रष्टव्य है ही। द्रव्यों की उत्पत्ति-विनाशाधारित परिवर्तन का विषय होते हुए भी लोक नित्यता की कम्पौटी पर कभी दुर्बल नहीं सिद्ध होगा। यह रचित या सगठित नहीं है। अतः इसके निर्माता का प्रश्न भी विचारातीत ही कहा जायगा। जैन दर्शन अन्य दर्शन-सम्मत इस धारणा से सहमत नहीं है कि ईश्वर लोकस्रष्टा है। सृष्टिकर्ता ईश्वर जैसी किसी सत्ता के लिए जैनमत में कोई स्थान ही नहीं। यहाँ तो मानव ही गिरोमणि जीव है जो अपने आत्मिक विकास से स्वयं पराकाष्ठा पर पहुँचने का सामर्थ्य रखता है। ईश्वर यदि हो तो वह मनुष्य से श्रेष्ठ और जगत का नियन्ता होता होगा—इस धारणा के लिए जैन-अध्यात्म में कोई अनुकूल भूमि नहीं।

अगंते नितिए लोए सासए न विगस्सइ

लोक शाश्वत है, नित्य है, जीव-अजीव से भरा है। न कोई उसका निर्माता है और न कोई सहारक। सूत्रकृतागसूत्र में इस प्रकार लोक-नित्यता का प्रतिपादन किया गया है। केवली भगवान ने लोक के जिस यथार्थ स्वरूप का दर्शन आध्यात्मिक योग-दृष्टि से किया वह किसी भी सन्देह से परे है, उसी का विवेचन-व्याख्या जैन शास्त्रों का विषय रहा है। खगोल-भूगोल की नव नवीन शोध-खोजानुसार जो नवीन तथ्य आते जा रहे हैं भगवान द्वारा बताये गये लोक-स्वरूप की व्याख्या के लिए वे नयी दिशा देते हैं और भगवान का कथन अधिक-अधिक यथार्थता प्राप्त करता चला जा रहा है। यदि कहीं कोई अभाव रह भी गया है तो वह व्याख्या का ही है, स्वयं कथन का नहीं। कथन तो सर्वांगपूर्ण है, सर्वथा सत्य और प्रत्यक्ष है। □

बोधि-दुर्लभ भावना

लख चौरासी योनि ध्रमण में दुर्लभ मानव भव पाना ।
ज्ञानयुक्त हो धर्माचरण से दुर्लभ लोक-पार जाना ॥

धर्म ही आत्मा को सद्गति सुलभ कराने में समर्थ है। अतः, 'धम्म चर सुदुच्चर' ऐसे धर्म का आचरण करणीय है। यह आचरणीयता केवल मनुष्य की विशेषता है। आत्मा तो नाना प्रकार की योनियों में देह धारण करती है, किन्तु किसी अन्य योनि में यह सुविधा नहीं रहती। तभी तो मानव जीवन को सद्भाग्य से प्राप्त एक अत्यन्त मूल्यवान् अवसर जहा जाता है। दुर्लभता जब सुलभ हो ही जाय तो उसका समग्र शक्ति के साथ सदुपयोग करने में ही विवेकशीलता है। धर्माचरण द्वारा आत्मकल्याणार्थ प्रयत्नों में ही यह सदुपयोग निहित रहता है। मानवदेह धारण करने का दुर्लभ अवसर पाकर भी धर्म की महत्ता को हृदयंगम कर जो धर्माचरण नहीं करता, वह इस कल्याणकारी संयोग को व्यर्थ हो जाने देता है। प्रथमतः तो मानव योनि बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है, फिर जीवन तो क्षण-भंगुर है, ससरणशील जीव कब यह योनि त्यागकर अन्य योनि ग्रहण कर लेगा—इस सम्बन्ध में भी कुछ निश्चय नहीं। अस्तु, अप्रसादभाव से, बिना समय को व्यर्थ खोये जो धर्माचरण में सश्रद्ध हो जाता है—वही जीवन का सदुपयोग करता है। बोधिदुर्लभ भावना में मानव जीवन की इस दुर्लभ बहुमूल्यता का ही चिन्तन है।

उत्तराव्ययन में कहा गया है—

कुल्लहे खलु माणुसे भवे, चिरकालेण वि सब्बपाणिण ।

गाढाय विवाग कम्मुणो, समय गोयम ! मा पमायए ॥

विश्व के सब प्राणियों के लिए चिरकाल तक भटकने के पश्चात् भी मानव-भव की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ रहती है। सघन कर्मविपाक के कारण आत्मा को एक-एक योनि में ही असंख्य बार और अनन्तकाल तक जन्म लेते रहना पड़ता है और ऐसी योनियाँ भी असंख्यात हैं, मानवयोनि भी उन्हीं में से एक है। जाने कब वह संयोग आए कि उसे इस भव में जन्म लेने का अवसर मिले—कृष्ण कहा नहीं जा सकता यही दुर्लभता चिन्तनीय है।

मानवयोनि की दुर्लभता का आभास उसकी यथार्थ स्थिति में किया जा सके यह भी दुर्लभ ही है। अपरिमित है यह लोक और इस लोक में जीवों के लिए जो जन्म लेने की योनियाँ हैं वे भी असंख्यात हैं, जीव एक-एक योनि में अपरिमित काल जन्म-मरण के क्रम में व्यतीत करता है। इस सबका सही अनुमान कर स्थिति को समझना और उसका प्रभाव ग्रहण करना सामान्यतः कठिन ही हो जाता है। जीव जो पृथ्वीकाय वर्ग में जन्मा तो वही वर्ग उसके जन्म-मरण का क्रम असंख्य उत्सर्पिणी-अवसर्पिणीकाल तक बनाये रखता है। वहाँ से निकला तो अप्काय में, फिर तेज-स्काय, वायुकाय में ऐसे ही अपरिमित कालथापन करता रहता है। अगणित जन्म-मरण करता है। फिर जो वह वनस्पतिकाय वर्ग में आ गया तो फिर एक लम्बा पड़ाव लग गया। इसमें निगोद जैसी योनियों में एक-एक शरीर में असंख्यात जीव कुलबुलाते रहते हैं। निगोद में ही जीव अनन्तकाल तक भ्रमण करता रहता है। सूक्ष्माग्रभाग में असंख्य अल्पकाय जीव समा सकते हों, और ऐसे सूक्ष्मशरीर में भी एक नहीं, असंख्य जीवों का आवास हो तो जीव की वेदना-यातना अनुभव के परे की ही होगी। एक ऐसे शरीर का मरण उन असंख्य जीवों का मरण बन जाता है। जन्म-मरण की इस अंधेरी घाटी में मानव जीवन की प्राप्ति कितनी दुर्लभ है। यह आशा के आलोक के समान है जो धर्म का मार्ग बताकर मोक्ष के मार्ग तक पहुँचा सकता है। इस प्रकाश का भी जो स्वागत न करे और नेत्र मूँदे रहे—वह हतभाग्य तो फिर उस अंधेरी घाटी में ठोकर खाते रहने की नियति का ही धनी रह जाता है और मानवभाव उसके लिए पुनः दुर्लभ हो जाता है—मोक्ष प्राप्ति का अवसर खो जाता है।

तनिक गांभीर्य सहित चिन्तन का विषय है कि स्थावरयोनि में इस प्रकार असंख्य जन्म-मरण कर जब जीव प्रस वर्ग में आता है तो वहाँ भी क्रमशः २, ३, ४ इन्द्रियों वाले जीव की योनियों में वेदनायुक्त जन्म-मरण अनन्त बार करता रहता है। पंचेन्द्रिय जाति में जन्म लेकर तिर्यच एवं नृकयोनियों में अनेक कष्ट भोगता है। इन विभिन्न दुखों भरे भवों में कहीं भी धर्माचरण का सुयोग नहीं होता। केवल मानव-जीवन में ही वह सम्भव है अतः उसका मोल बहुत अधिक हो जाता है और उसकी दुर्लभता भी स्वतः ही तीव्रतर हो जाती है।

उत्तराध्ययनसूत्र में जीवों के लिए मानवयोनि सहित चार दुर्लभताओं का संकेत किया गया है। इन्हें धर्म के चार अंग कहा गया है—मनुष्य-जन्म, धर्म-श्रुति, श्रद्धा और संयम—

चत्वारि परमगणि कुलहाणीह जंतुणो ।

माणुसत्तं सुइ सद्धा संजममि य बीरियं ॥

स्थानाग में इनको तनिक व्यापक रूप देते हुए ६ अंग वर्णित किये गये हैं—

(१) मनुष्य भव (२) आर्य क्षेत्र (३) उत्तम कुलोद्भव (३) केवल प्ररूपित धर्म भव (५) धर्म पर श्रद्धा (६) श्रद्धानुरूप आचरण ।

जीव चाहे देवयोनि में जाकर स्वर्गिक सुखोपभोग ही क्यों न कर ले, किन्तु उसे उस योनि में मोक्ष-प्राप्ति तो नहीं हो सकती, क्योंकि धर्माचरण ही मोक्ष का मूल है और वह देवयोनि में व्यावहारिक नहीं हो पाता। मोक्ष की भूमिका के लिए तो मनुष्य जीवन ही अपेक्षित है। तभी तो देवताओं को भी कामना रहती है कि हम यह आयुष्य पूर्णकर मानवयोनि में जाएँ, आर्यक्षेत्र में जन्म ले, उत्तम कुल प्राप्त कर धर्म श्रवण करें, धर्म में श्रद्धा रखें, और श्रद्धानुरूप ही धर्माचरण करें, मोक्ष प्राप्त करें। देवयोनि से भी मानव जीवन इस दृष्टि से उत्तम निर्णीत होता है।

आचार्य मोमप्रभसूरि के अनुसार—जो इस दुष्प्राप्य मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी मात्र भोग-विलास में ही खो देता है वह मूर्ख तो स्वर्ण थाल में धूल भरता है, पंक सने चरणों के प्रलापन हेतु अप्राप्य अमृत को व्यर्थ बहा देता है, कौआ उड़ाने के लिए कंकड़ के स्थान पर चिन्तामणियाँ को फेंक रहा है। ऐरावत की पीठ पर डूँधन ढोने जैसी मूर्खता अमूल्य मानव जीवन के भोग-विलास में बिताने के घोर दुरुपयोग में रहती है।

मनुष्य जीवन के सदुपयोग का प्रथम चरण धर्म-श्रवण है। मानवयोनि मिले, साथ ही शारीरिक अगोपांग भी यथोचित रूप में स्वस्थ और सक्रिय हो, धर्म सस्कार एवं वातावरण युक्त उत्तम कुल हो। तभी धर्म श्रवण एवं आचरण की अनुकूल परिस्थितियाँ बनती हैं। सन्त-मुख से धर्म श्रवण कर पाना मनुष्य के त्रिकाल के पुण्यो का सूचक है। पूर्व पुण्यो से यह अवसर मिलता है, वर्तमान में धर्मश्रवण प्रत्यक्ष पुण्य है ही और श्रवण उसे भविष्य में पुण्य कर्मों की प्रेरणा भी देता रहेगा।

अनेक स्वारोपित एवं बाह्य बाधाओं के कारण धर्मश्रवण भी दुर्लभ हो जाता है। ये बाधाएँ हैं—आलस्य, अहंकार, कृपणता, अज्ञान, मनोविनोद की रुचि, मोह, अवज्ञा, क्रोध, प्रमाद, भय, शोक, व्याकुलता, कुतूहल आदि। फिर धर्मोपदेशक सच्चे गुरु भी दुर्लभ ही हैं। शिष्यो, श्रद्दालुओं के वित्त हरण करने वाले तथाकथित गुरु तो अनेक मिल जाते हैं, पर चित्तहरण करने वाले सच्चे गुरु मयोग से ही मिलते हैं। यदि ऐसे सच्चे उपदेशक और उनके धर्मोपदेश सुलभ हो भी जायें तो मन का चाचल्य उसकी धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं होने देता। यह भी एक बाधा है। श्रोता को ध्यानपूर्वक उपदेश पर मनन करना चाहिये, उसमें चित्त को रमाना चाहिये।

“श्रुत्वा श्रद्धातीति श्रावका. (धर्मोपदेश)

मुनिकर जो उन पर श्रद्धा करे वही श्रावक है। यह श्रद्धा, यह विश्वास या सम्यग्दर्शन ही—‘बोधि’ है। यह बोधि भी सब किसी के भाग्य में कहाँ होती है? यह भी दुर्लभ है।

सूत्रकृतांग में भी कहा गया है कि—हे मनुष्यो! तुम धर्म तत्व को समझो, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? आगे सद्बोधि का मिलना बड़ा ही कठिन है। ये बीती हुई रातें लौटकर नहीं आएंगी गया हुआ मनुष्य जीवन दुबारा मिलना दुर्लभ

हैं। यदि मानव-जीवन पाकर, उससे धर्मश्रवण करके भी धर्म पर श्रद्धा नहीं की, अथवा श्रद्धा आरम्भ करके भी उससे डिग गये तो तुम्हें श्रद्धा करने का यह अवसर बार-बार प्राप्त न होगा। 'पुणो सन्नोहि दुल्लहा'—फिर सन्नोधि मिलना दुर्लभ है। मसार-धमण हेतुभूत मिथ्यात्व ही है। सम्यक्त्वरूपी बोधि प्राप्त होने पर मिथ्यात्व दूर हो जाता है और क्रमशः मोक्ष लाभ की भूमिका बन जाती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सम्यक्त्व-दोषो, बोधिनाशक तत्वों से सतर्कतापूर्वक आत्मरक्षा करते हुए सम्यक्दर्शन और सद्बोधि से लाभान्वित होने की दिशा में सक्रिय रहा जाय। □

योग भावनाएँ

सद्धर्मध्यान - संध्यान-हेतवः श्री जिनेश्वरैः ।

मैत्रीप्रभृतयः प्रोक्ताश्चतस्रो भावना पराः ॥

धर्म-ध्यान में चित्त रमे—उपचार जिनेश्वर बतलाएँ ।

मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भाव को अपनाएँ ॥

सब जीवों के संग मित्रता, गुणीजनों पर रहे प्रमोद ।

दुखियों पर कारुण्य, उपेक्षा उन पर जो भी करे विरोध ॥

पूर्व वर्णित वैराग्य (द्वादश) भावनाएँ मन के विकारों का शमन कर शरीर और पौद्गलिक अन्य पदार्थों तथा विषयों के प्रति अनासक्ति का भाव सुदृढ़ करती हैं । सस्कार ही विरक्तियुक्त होने लगते हैं । धर्म-ध्यान का समारम्भ होने लगता है । तभी समस्या यह आती है कि चित्त में स्फुरित यह धर्म-ध्यान चित्त में ही स्थिर कैसे रहे ? मन की चंचलता, उसे छिटका देती है, कैसे उसे मन से बाधा जाय ? योग सम्बन्धी ये चार भावनाएँ—मैत्री, करुणा, प्रमोद और माध्यस्थ, इस समस्या की समर्थ समाधान हैं । वैराग्य भावनाओं के लिए ये योग भावनाएँ पूरकवत् हैं । आचार्य उमास्वाति द्वारा द्वादश अनुप्रेक्षाओं के साथ इन चार योग भावनाओं का स्वतंत्र विवेचन किया गया है । किन्तु कतिपय अन्य स्थलों पर द्वादश भावनाओं के स्थान पर १३ भावनाओं का विवेचन भी मिलता है, जहाँ वैराग्य और योग भावनाओं का एक ही समुच्चय गठित कर दिया गया है ।

योग भावनाएँ धर्म को आत्मा के साथ जोड़ती हैं, सम्बन्ध को दृढतर करती हैं — इस कारण भी ये 'योग भावना' कहलाती हैं । आचार्य हेमचन्द्र ने इनका 'ध्यान' के प्रकरण में वर्णन किया है और टूटे हुए ध्यान को पुनः निरन्तरित करने की उपादेयता के साथ इन भावनाओं की महत्ता को स्वीकारा है । उन्होंने इन भावनाओं को कीर्ति बताया है जो विमृष्ट बलित होते हुए ध्यान को परिपुष्ट करता है । योग भावना के स्वरूप के सम्बन्ध में आचार्य अमिताभ का कथन है

सत्त्वेषु मैत्री, गुणीषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम् ।

माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव !

ममस्त सत्व जीवो पर मेरी मैत्री हो, गुणीजनों के प्रति प्रमोद भाव हो, उनके गुणों के प्रति आदर और अनुराग का भाव हो, दुखियों के प्रति कृपा का भावना हो और जो मेरे विरोधी है उनके प्रति मेरे मन में उपेक्षा का भाव रहे, अर्थात् प्रतिकूल प्रसंगों में भी मैं तटस्थ भाव का निर्वाह करूँ। मेरी आत्मा सदा इस आशय का चिन्तन करे।

धर्मभाव को सुस्थिर और पुष्ट करने वाली इन योग भावनाओं का आध्यात्मिक महत्व तो है ही इनके चिन्तन से मनुष्य में सच्ची मनुष्यता का भी समुचित विकास होता है और उसकी सामाजिकता में ऐसी उत्कृष्टता आती है कि वह शान्ति और शिष्टता का आधार बन जाता है। यदि ये भावनायें सब में दृढ़ हो जाये तो ईर्ष्या, द्वेष और कलह के लिए कोई कारण ही शेष नहीं रहे। राग-द्वेष, अभिमान और स्वार्थ ही जगत के लिए समस्यामूलक हैं। ये भावनाएँ इन्हें निर्मूल कर धरती को स्वर्गोपम बना सकती हैं। आवश्यकता इन्हें निष्ठापूर्वक अपनाने की ही है। □

मैत्री भावना

पाप-दुःख से सभी जीव हों मुक्त, सुखी हों उन्नत हो ।

सब का हो कल्याण, स्व-पर हित में रत हों ॥

मैत्री भावना का व्यापक भावार्थ है—पर-हितैषिता । मैत्री में एक ऐसा माधुर्य पूर्ण आकर्षण है जो समीपता और हार्दिक वनिष्ठता स्थापित करता है । मनुष्य का मन परार्थ के प्रयोजन से मंगल भावना का सदन होकर विमलता की आभा से जगमगा जाता है, वचन विनीत हो जाते हैं और काया सेवाप्रवृत्त हो जाती है । मनुष्य को मनुष्य बनाने का यह एक अमोघ साधन है ।

इस मैत्री भावना का क्षेत्र हमारे स्वजन-परिजन अथवा परिचित-सम्पर्कियों तक सीमित नहीं है । अति उदार होकर यह भावना तो लोक के समस्त जीवों के प्रति समर्पित जन की व्यापक उदात्तता बन गयी है ।

मिस्त्री मे सब्बभूएसु वेरं मज्झ न केणइ ।

सभी के प्रति मेरे मन में मैत्री भाव है, किसी के साथ मेरी शत्रुता नहीं । यहाँ 'सभी'—की व्याख्या में ही इस मैत्री भावना की गरिमा निहित है । चिन्तक जब सभी के विषय में ऐसा सोचता है तो इस वृत्त में उसके स्वजन-परिजन ही नहीं सम्पूर्ण मानव जाति आ जाती है । वे सभी आ जाते हैं जो चाहे परिचित-अपरिचित हो, स्वदेश के अथवा परदेश के हो, यही नहीं नारक और देवयोनि के समस्त जीव भी 'सभी' में सम्मिलित हो जाते हैं, ये ही नहीं समग्र जीव-समुदाय आ जाता है चाहे वे जीव व्रस हो अथवा स्थावर । प्राणी मात्र की हितैषिता को समर्पित यह भावना इस प्रकार अतिव्यापक है और यह धारक की आत्मा को भी इसी प्रकार सहान, विशाल और व्यापक रूप प्रदान कर देती है । यह आवश्यक सूत्र है, जिसका पाठ और चिन्तन जैन श्रमण-श्रमणी प्रतिदिन प्रातः सायं अनिवार्यतः करते हैं । उनकी चिन्तन-धारा इस दिशा में अग्रसर होती है कि मैं सर्वप्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझता हूँ । प्रमाद से, भूल से अथवा अज्ञात रूप में भी मुझ से किसी प्राणी के प्रति कोई अपराध हो गया हो, कोई अहित अथवा हानि हो गयी हो तो मैं उन सभी जीवों को

खमाता हूँ अपनी भूल, दोष के लिए क्षमायाचना करता हूँ । वे मुझे क्षमा प्रदान करें—

खामेभि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमन्तु मे ।

मैत्री भावना का मूल ही यह है कि दूसरों की हितचिन्ता, मंगल कामना की जाय—

मैत्री परेषां हितचिन्तनं यद् ।

‘भगवती आराधना मूल’ में मैत्री भावना के लिए जो समुचित आधार और तर्क रखा करता है—उसके चिन्तन की भी प्रेरणा दी गयी है । मैत्री भावना में चिन्तन किया जाता है कि—मेरे साथ-साथ सभी जीव संसार में परिभ्रमण करते रहे हैं । सभी के साथ मेरे जाने-अनजाने अनेक सम्बन्ध रहे हैं और मेरे साथ उनके अनेक उपकार भी रहे हैं । अतः वे सब मेरे कुटुम्बीजन हैं, उपकारी हैं । आभारयुक्त विनय के साथ यह भावना जब चिन्त्य हो उठती है तो व्यवहारगत अपेक्षित परिवर्तन मनुष्य में सुगमता में आने लगते हैं । इस हितचिन्ता की यह पराकाष्ठा है कि मनुष्य यह मोचने के लिए प्रेरित हो जाय कि मेरे कारण ही नहीं और भी किसी कारण में किसी जीव के लिए दुःखोत्पत्ति न हो, यह कामना मैत्री का सच्चा स्वरूप है । उसकी यह कामना प्रबल हो कि—

जीवन्तु जन्तवः सर्व्वकलेशव्यसनवर्जिता ।

प्राप्नुवति सुख, त्यक्त्वा वैर पाप पराभवम् ॥

संसार के समस्त जीव क्लेश, कष्ट और विपत्तियों से दूर रहकर सुखपूर्वक रहे, परस्पर वैर न रखे, पाप न करें, कोई किसी को पराभव न दे । मैत्री का यह लक्षण आचार्य शुभचन्द्र ने जानार्णव में प्रस्तुत किया है । लगभग इसी स्वर को आचार्य हेमचन्द्र द्वारा दिये गये लक्षणों में भी ध्वनित पाया जाता है—जगत का कोई प्राणी पाप न करे, कोई प्राणी दुःख-भाजन न बने । सभी प्राणी दुःखमुक्त हो जायें—यह मैत्री भावना है ।^१ मैत्री भावना के विषय में सार रूप में कहा जा सकता है—

(१) लोक के सभी देव, नारक, तिर्थं च और स्थावर, मनुष्य यांति के समस्त जीवों के लिए हितचिन्ता करना ।

(२) उनके जीवन के उत्थान की कामना करना ।

(३) संसार भ्रमण में सभी जीवों द्वारा किये गये उपकारों का आभार मानना और उनकी मंगल कामना करना ।

(४) सभी जीव दुःख और पापों से मुक्त होकर सुखी हों—ऐसी कामना करना । यही मैत्री भावना का स्वरूप है ।

शास्त्रीय दृष्टि से भी आत्मा-आत्मा सभी एक-रूप हैं, समान हैं । समान ही

लक्ष्य और समान ही साधना पथ है। ऐसे समानों में मैत्री भाव का होना भी सहज है, स्वाभाविक है। कहा भी जाना है—समान शीलव्यसनेषु सख्यम्।

हमारे आचरण में मैत्री भावना के साकार होने पर सारा जगत हमें अपना लगेगा—हमारा विरोधी भी हमें शत्रु प्रतीत नहीं होगा। हम सभी के कल्याण और सुखार्थ शुभकामी होंगे, किसी का अहित करना तो दूर रहा, अहित का विचार भी हमारे मन में न आयेगा, तो हमका प्रभाव हमारे कट्टर विरोधियों पर भी अनुकूल ही होगा। उनमें भी वैरभाव की तीव्रता क्रमशः शिथिल हो जायेगी और अन्ततः वे हमारे मित्र हो जायेंगे। कोई हमारा शत्रु नहीं होगा। हमारा मित्र समाज समस्त लोक पर्यन्त व्याप्त हो जायेगा। हम सबके और सब हमारे हो जायेंगे। जीव मात्र के साथ समत्व के व्यवहार में हमारी आत्मा अब्धुत आभा में जगर-मगर हो उठेगी। □

प्रमोद भावना

गुण आदर कर हर्षित हों, अनुराग गुणीजन से हो ।

श्रद्धा, धर्मप्रियता बढ़ती, प्रमोद भाव जो मन से हो ॥

सद्गुणों की आराधना प्रमोद भावना का मूल मंत्र है। गुणीजनों के गुणों पर विचार करना, उनके गुणवान होने पर प्रसन्न होना—प्रमोद भावना है। यह वास्तव में गुणों का आदर और गुणों के प्रति अनुराग की हर्षप्रद अनुभूति है—भवेत् प्रमोदो गुणपक्षपातः—प्रमोद भावना में गुणों की प्रतिष्ठा एक अनिवार्य तत्व है। यही जीवन के आनन्द का और मानसिक अशान्ति से बचने का मार्ग है। श्रेष्ठ और उन्नतिशील व्यक्ति के प्रति, उसके गुणों के प्रति प्रसन्नता का भाव आना इस बात का भी प्रतीक है कि हम गुण-ग्राहक हैं, गुणों के प्रति श्रद्धालु हैं। गुणों के प्रति श्रद्धा का यह भाव हमें गुणवान होने की प्रेरणा भी अवश्य देगा और हममें भी गुणी होने की सम्भावना का उदय होगा। गुणीजन का जो सम्मान हम करते हैं, उनके प्रति अनुराग व्यक्त करते हैं—वह वास्तव में उसके गुणों का सम्मान ही है। गुण तो मात्र भाववाचक होते हैं अतः उनका सम्मान मानसिक प्रवृत्ति मात्र रह जाता है। यही प्रवृत्ति दृश्यमान रूप में व्यक्त होती है गुणीजन के प्रति आदर-अनुराग के रूप में। वह अपने गुणों के ही कारण आदर पाता है। गुणों को देखकर प्रसन्न होने वाला व्यक्ति स्वयं ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति का हो जाता है—इसमें रचमात्र भी सन्देह नहीं किया जाना चाहिये। यह वह अभ्यास क्रम है जो अन्ततः उसे सर्वगुण-समुच्चय—धर्म के प्रति श्रद्धालु बना देता है वह नैष्ठिक धर्मानुरागी हो जाता है।

यदि सद्गुणों को देखकर किसी के मन में सम्बन्धित गुणवान के प्रति ईर्ष्या का उदय होता है तो स्पष्ट है कि वह गुणवान का ही नहीं स्वयं गुणों का भी आदर नहीं करता। श्रेष्ठताओं का वह अवभूल्यन करता है, अच्छाइयों के प्रति उसके मन में अनुराग और आदर-भाव नहीं है। ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार से धर्मप्रिय नहीं हो सकेगा, उसके आत्मोत्थान की सभी सम्भावनाएँ नष्ट हो जायेंगी। क्रोधादि के बशी-भूत उसके मन में धर्म जैसी उदात्तता का प्रवेश ही अशक्य रहेगा। निश्चित है कि वह पतननिमुख हो नाराम-हानि ही करेगा

यह भी सत्य है कि कोई वस्तु या व्यक्ति मात्र गुणगार ही हो, अभाव या दोष उसमें हों ही नहीं—ऐसा नहीं होता। हमें उसके दोषो-अवगुणों की उपेक्षा कर गुणों से प्रेरणा लेनी चाहिये। ये गुण ही उसे अनुराग-आदर का पात्र बनाने के लिए क्या कम है ?

वासुदेव श्रीकृष्ण रथारूढ होकर जा रहे थे तो मार्ग के समीप उन्होंने आसन्न मृत्यु, दुर्बल, खजैला कुत्ता देखा। सभी उसकी दुर्गन्ध से नाक भौंह सिकोड़ते हुए पथ में निकल जाते थे। वासुदेव के मुख पर एक मुस्कान आ गयी। प्रसन्नता-पूर्वक उन्होंने कहा—इसके दाँत कितने स्वच्छ और कान्तिमान हैं। उनका ध्यान अवगुणों से हटकर मात्र गुणों की ओर ही गया। विवेकीजन का स्वभाव भी सूप के समान ही होना चाहिये।

सार-सार को गह्र लये, थोथा देय उदाय ।

यह सत्य है कि अभावग्रस्तों में भी कोई विशेषता अवश्य होती है। नेत्रहीन गायकों का संगीत क्षेत्र में कितना यश व्याप्त है। संखिया—वातक विप है, किन्तु विधिवत् उपयोग में वही वेदनानाशक औषधि भी बन जाती है। सूर्य अपने प्रचण्ड ताप से जगत को चाहे उत्पीड़ित करता हो, पर वही प्रकाश भी देता है, वर्षा में सहयोगी भी बनता है, धान्योत्पादन में अनिवार्य भूमिका भी निभाता है। अग्नि भोजन पकाने में सहायक होती है, शीत दूर करती है, तो वही जलाकर अस्म भी तो कर देती है। केवड़े पर फल नहीं आता पर उसका फूल ही कितनी मधुर गन्ध लुटाता है, नागबेल पर फल और फूल दोनों ही नहीं आते पर उसके पत्तलब कितने उपयोगी होते हैं। हम इन वस्तुओं के गुणों से लाभान्वित होना नहीं छोड़ते—यह देखकर कि इनमें तो अमुक-अमुक अवगुण हैं—अभाव है।

अवगुणा की उपेक्षा कर हमें तो गुणों से प्रभाव ग्रहण करना चाहिये। इसके विपरीत जो पर-छिद्रान्वेषण में ही रुचि रखते हैं, गुणों की उपेक्षा करते रहते हैं, वे कभी भी (मृत्युपर्यन्त भी) सवरधर्म की आराधना नहीं कर पाते—

एव तु अगुण्येही गुणाण च विवज्जओ ।

तारिसो भरणते वि नाराहेइ सवरं ॥

जो अपने प्रसन्नतापूर्ण जीवन की साध रखते हैं, उन्हें गुणों का पारखी भी बनना होगा। अनेक अवगुणों में छिपे एक-एक गुण को भी परखकर उसका आदर करना होगा। उसे अपनाना होगा—यही गुणार्जन की प्रवृत्ति है। गुणदृष्टि से युक्त जन सदा ही गुणीजनो का प्रसन्नतापूर्वक तत्परता के साथ, स्वेच्छा से आदर करते हैं, उनसे प्रीति रखते हैं। गुण अथवा गुणवान का आदर करने—अनुराग रखने के कम में वे आगा-पीछा नहीं करते। वह गुणीजन कौनसा है ? किस वंश-जाति का है। स्त्री-पुरुष, बाल या वृद्ध है। उससे कोई अन्तर नहीं आता वह तो गुणावय के प्रति अज्ञा-रखवा है—वह फिर भले ही किसी वंश का न्यो न हो

गुणज्ञता और गुणग्राह्यता भी उसी में अधिक और उच्चकोटि की होंगी जो स्वयं गुणवान् होगा। गुणार्जन की प्रवृत्ति ही अपने आप में एक गुण है। यह तो हंस के नीर-क्षीर विवेक की भाति है। हंस जैसे दूध-दूध ग्रहण कर जल को छोड़ देता है, गुणज्ञ भी अन्यजनों की गुणावली ग्रहण कर लेता है, अवगुणों की उपेक्षा करता है। इस समय न तो वह यह ध्यान रखता है कि वह गुणी कौन-क्या है ? और न इस बात को महत्व देता है कि उसमें यह एक गुण होने से क्या ? शेष मार्ग तो दुर्दान्त अवगुण भरे पड़े हैं। हमारे विरोधी में भी यदि कोई गुण है तो वह ग्राह्य है। व्यक्ति एक-एक गुण के संग्रह द्वारा स्वयं भी एक दिन गुणी हो जाता है। ऐसे पुरुष जगत में बिरले ही होते हैं जो स्वयं भी गुणी हो और जो अन्य गुणीजनों में अनुराग भी करते हों।

गुणज्ञ—गुणपारखों ही गुणियों का आदर कर सकता है, उनमें प्रेम कर सकता है, सुन्दर, सुरभित कमल पुष्प का प्रेमी भ्रमर दूर से भी गुनगुनाता हुआ लपका चला आता है, पर उसी जल में निवास करने वाले मेंढक को कमल के गुणों का आभास भी नहीं रहता।

गुणीजनों में जहाँ पारस्परिक मात्सर्य या ईर्ष्या भाव हो—समझना चाहिये कि उनकी गुणवत्ता में अपूर्णता या अवास्तविकता है। अन्यथा गुणियों में गुणों और अन्य गुणियों के आदर करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक और सहज रूप में मिलती है। गौतम गणधर और केशी श्रमण दोनों भिन्न-भिन्न मतवलम्बी थे। दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र में महान् ज्ञानी और सुप्रतिष्ठित थे किन्तु वे दोनों ही परम गुणाढ्य और गुणज्ञ। परस्पर संलापानन्तर केशी श्रमण गौतम स्वामी के गुणों और अपार ज्ञान से प्रसन्न होकर उनसे कहते हैं—गौतम तुम्हारी ज्ञान-श्रेष्ठ है। तुमने मेरे सारे सशय दूर कर दिये। यह गुणीजनों के प्रति आदर है, गुणों की आनन्दपूर्ण स्वीकृति है। जो सच्चा गुणज्ञ है वह तो गुणार्जन से कृतज्ञ होता है। यह कृतज्ञता ही उसकी विनयशीलता और प्रमोद दोनों भावों की सूचक हो जाती है। वह सदा गुणाढ्यों का गुणगान करने को लालायित रहता है।

इस लोक में जिन महापुरुषों का मन राग-द्वेष आदि विकारों से रहित हो गया है और प्राणोमात्र के कल्याण के लिए जो सदैव तैयार रहते हैं—ऐसे महापुरुषों के नाम हम बार-बार स्मरण करने हैं। महापुरुषों के मार्ग का यदि हमें अनुसरण करना है तो गुणवान् महापुरुषों के गुणगान में चित्त रमाना होगा। जीवनोत्थान का यही सरलतम मार्ग है।

येषां मन इह विगतविकारं ये विदधति भुवि जगदुपकारम् ।

तेषां वयमुचिताञ्जरितानां, नाम जपामो वारंवारम् ।

कारुण्य भावना

देख किसी का दुःख, हृदय जब दुःखी-द्रवित हो जाता ।

दुःख-निवारण हेतु सचेष्ट हो—यह कारुण्य कहलाता ॥

कोई है जो दुःखी है । उसके दुःख से हमारा हृदय द्रवित होता है, मन में समवेदना जागृत होती है और हम उसके सुख की कामना करने लगते हैं, उसकी पीड़ा को दूर करने की दिशा में प्रयत्नशील हो जाते हैं । पूर्णतः विक्रमिit कारुण्य भावना का यही स्वरूप है । महर्षि वाल्मीकि विश्व के आदि कवि हुए हैं । उनके काव्यारम्भ के सम्बन्ध में एक कथा प्रचलित है । आकाश में कौच पक्षियों का एक जोड़ा विहार कर रहा था । उसके सरस स्वरों में आकर्षित होकर मुनिवर का ध्यान भी उभर गया और कौच के सुख की अनुभूति में वे आनन्द सागर में तिमग्न हो गये । तभी आखेटक का बाण आया और युगल का एक पक्षी उससे बिद्ध हो, आहत अवस्था में धरती पर आ गिरा । दूसरा कौच उसके समीप बैठकर क्रन्दन करने लगा । इस क्रन्दन ने महर्षि के चित्त को द्रवित कर दिया । उनके मन में उद्भावित करुणा ही उनके मुख से जो सहसा अभिव्यक्त हो गयी—वही विश्व की आदि कविता बन गयी थी । ऋषि वाल्मीकि कौच की पीड़ा से जब द्रवित हो उठे तो उनके हृदय में जो भावना उठी वह कारुण्य ही है ।

कारुण्य का एक परिपक्व और परिपूर्ण रूप गौतम के आचरण में द्रष्टव्य है । सिद्धार्थ गौतम ने भी महर्षि वाल्मीकि जैसा ही तब अनुभव किया था जब गगन-विहारी हंस देवदत्त के बाण से आहत होकर उपवन विहारी गौतम के चरणों में आ गिरा । रक्त-रंजित हंस को तडपते देखकर सिद्धार्थ उसके कण्ठ से कटित हो उठे । उनका मन द्रवित हो उठा । सिद्धार्थ की करुणा ने उन्हें कवि बनाकर विराम कर लिया हो—ऐसा नहीं है । उनकी करुणा एक चरण और आगे अग्रसर होती है । सिद्धार्थ उसके सुख के लिए चिन्तित हो उठते हैं । कोमलता के साथ वे आहत पक्षी के तन से बाण निकालते हैं, उन्हें पीड़ा-मुक्त करने का प्रयत्न करते हैं । इस करुणा के समग्र और परिपूर्ण स्वरूप का परिणाम भी ध्यातव्य है । हंस की शारीरिक पीड़ा किस सीमा तक दूर हुई—यह तो कदाचित् अलग प्रसंग हो जाता

है, किन्तु मन से अवश्य ही सिद्धार्थ की संवेदना और कष्टना पाकर मानसिक सुख की अनुभूति वह पाता है, जिसमें वह अपनी शारीरिक पीड़ा को भी विस्मृत कर देता है। सिद्धार्थ ने केवल पर-दुःख से हुई कातरता का ही प्रदर्शन नहीं किया, वे तो उसकी पीड़ा को दूर करने का प्रयत्न भी करते हैं। यही यथार्थ स्वरूप है काम्य भावना का।

स्वभाव से मनुष्य सुख-प्रिय है। सुख उसके लिए अनुकूल और दुःख प्राति-कूल है। 'आचारांग' में भी कहा गया है—“सखे सुहसाया दुहपडिकूला”—अर्थात्—सभी को सुख प्रिय लगता है, अनुकूल लगता है और दुःख आ जाता है तो अप्रिय लगता है, प्रतिकूल लगता है। सुख और दुःख का तो क्रमिक आवागमन बना रहता है। अनचाहे सुख विदा हो जाता है, अनचाहे ही दुःख उसका स्थान ले लेता है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि यह दुःख सदा-सर्वदा के लिए स्थापित हो गया है। अनुकूल समय आने पर वह विदा हो जायगा और सुख उसका स्थान ले लेगा। दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद पुनः दिन आ जाता है। वैसे ही सुख-दुःख का भी क्रम बना रहता है। यह एक भोगा हुआ यथार्थ है, किन्तु विचारणीय विषय यह है कि हमारे सुख छिन क्यों जाते हैं, अभिशाप की छाया के समान क्रूर दुःख हमें घेर क्यों लेते हैं? कारण क्या है? पूर्वकृत कर्मों के फल रूप में ही दुःख-भोग की परिस्थितियाँ आ खड़ी होती हैं। अनेकानेक प्रकार के दुःख दृष्टिगत होते हैं। कोई भरे-पूरे जगत में भूख से पीड़ित है, तो कोई सन्तानभाव में दुःखित है। किसी को भयकर रोग घेरे हुए है, तो कोई सर्वथा रंक है। यह कर्मपरिणाम ही है। कर्मफल रूप में ही सुखद परिस्थितियाँ भी बनती हैं। शुभ-अशुभ कर्मों के प्राबल्य परिवर्तनानुसार ही सुख-दुःख का क्रमिक चक्र भी संचालित होता रहता है।

यही नहीं अनेक कष्ट मानवकृत भी हैं जो एक के द्वारा दूसरे को प्राप्त होते रहते हैं। कोई किसी के क्रोध का लक्ष्य बनता है, तो कोई किसी के लोभ का। एक की कुटिलता और छल-छद्म कितने-कितने जनों के लिए हानि और कष्ट का कारण बनते हैं। मनुष्य क्रोध, ईर्ष्यादि द्वारा स्वयं ही अपने दुःखों का कारण भी बन जाता है। तात्पर्य यह है कि जगत में प्राणी विविध कारणों से दुःखित हैं, अस्त है। विवेकशील जन परदुःख का स्वदुःख की भाँति अनुभव कर कष्टित हो उठते हैं और कष्टना से अभिभूत हो उठते हैं। कष्टना उन्हें पर-दुःख दूर करने की प्रेरणा देकर धर्म रुचि जागृत करती है।

प्राणी मान को स्वसमान समझकर, यह मानकर कि सबको मेरी भाँति सुख ही प्रिय है, ज्ञानीजन पर-सुखार्थ और पर-प्राण-रक्षार्थ स्व-प्राणोत्सर्ग करने से भी पीछे नहीं हटते। अनगार धर्मरुचि ने कडवी तूम्बी के विषाक्त शाक से चींटियों को मरते देखा तो उसमें अनुकम्पा जगी और अन्य प्राणियों की रक्षणार्थ शेष विषाक्त शाक स्वयं खा लिया और शरीर-त्याग किया। राजा मेघरथ कबूतर की

रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर करने को प्रस्तुत हो गया। कृष्णा भरे जन इस प्रकार अपने प्राण, जीवन और शरीर का समस्त त्याग कर परोपकार हेतु अन्य जनो को सुखी करने के प्रयोजन से सदा सब कुछ करने को तत्पर रहते हैं। उनका चिन्तन रहता है कि परोपकार हेतु ही यह शरीर, शक्ति और जीवन प्राप्त हुआ है। इसी सदुपयोग में जीवन का साफल्य निहित है। यह कृष्णा का ही साकार और व्यक्त स्वरूप है।

प्रत्येक परोपकार के पीछे कृष्णा की भूमिका सक्रिय रहती है, चाहे भूखे को आहार और रोगी को ओषधि दी जाय और चाहे मृत्यु-भय से आतंकित को अभय दिया जाय। यथार्थ ही कृष्णा को दुःखविनाशिनी कहा गया है। 'दीनानुग्रह भावः कारुण्यम्'—दीनों पर दया भाव रखने को कृष्णा माना गया है।

कृष्णा का वास्तविक रूप तब माना जायगा तब कृष्णाकर सज्जन बिना किसी पक्षपात के, आग्रह-दुराग्रह के बिना—सभी दुःखितों के लिए उपकार-समृद्ध हो। अपने विरोधियों और अपने अपराधियों के दुःख से द्रवित होकर जो उनके सुखार्थ भी चिन्तित और सक्रिय हों—उसी की कृष्णा यथार्थ में कृष्णा है। मात्र प्रत्युपकार को कृष्णा की श्रेणी में परिगणित नहीं किया जा सकता। सगम दान ने भगवान् महावीर को कितना कष्ट पहुँचाया, किन्तु भगवान् के मन में उसके प्रति भी कृष्णा जागी और वे यह चिन्तन कर दुःखित ही हुए कि मुझे कष्टित करने के क्रूरमो के परिणामस्वरूप यह बेचारा आगामी जन्मों में कितने कष्ट भोगेगा। यह साधारण से उच्च, उत्तम कोटि की कृष्णा कही जायगी।

सेवा, सहायता, आरोग्यदान, सहयोग, दान, कल्याणार्थ शुभ कामना और प्रार्थना करना आदि अनेक माध्यमों से कृष्णा के अनेक रूप व्यक्त होते हैं। मृत्यु-भय से आक्रान्त को अभय देना कृष्णा का सर्वोत्तम रूप है। वर वेश में अरिष्ट-नेमि जब वधू-द्वार पर पहुँचे, मूक पशु-पक्षियों के कृष्ण आर्तनाद से वे विह्वल हो उठे जिन्हें अतिथियों के सामने आहारार्थ पकड़कर बाँधा गया था। प्राणों के भय से आतंकित इन पशु-पक्षियों को अरिष्टनेमि ने मुक्त कर दिया और अभयदान दिया। कृष्णा का यह उद्धरण सिद्ध करता है कि कृष्णा की पात्रता मनुष्यों तक ही सीमित न रहकर प्राणिमात्र तक व्याप्त है। कारुण्य-चिन्तन मन को कोमल बना देता है, परोपकारार्थ प्रेरणा देता है और मनुष्य को मनुष्योचित मार्ग पर तीव्रता से अग्रसर करता है। □

माध्यस्थ भावना

सुख चाहो तो राग-द्वेष—दुख मूल करो तुम नष्ट ।
हित-अनहित प्रति समत्व भाव से करो उपेक्षा स्पष्ट ॥

सुख सभी के लिए सदा से ही वरेण्य रहा है और दुख से कोई नाता नहीं रखना चाहता । सुखद परिस्थितियों के लिए आवश्यक है कि दुख का सर्वथा उन्मूलन हो जाय । सुख और दुःख दोनों का एक साथ रहना अशक्य है । दुख को मार भगाइये सुख स्वतः ही चला आएगा । इस दुख को कैसे हटाया जाय ? दुख को हटाने का तात्पर्य यह है, कि दुख की उत्पत्ति को रोका जाय । यदि विचारपूर्वक देखें तो हम पाएँगे कि कोई अप्रिय फल यदि अकाम्य हो तो फलों को ताड़कर फेंक देने मात्र से काम नहीं बनता, उनके स्थान पर वैसे ही अन्य फल आ जायेंगे । जिस शाखा पर ये फल हैं उसे तोड़ फेंकने से भी कुछ न होगा । अन्य शाखा पर फल आने लगे—ऐसा हो सकता है । उस वृक्ष को ही काट डाले तब भी उसके फिर से फूट निकलने की आशंका बनी ही रहेगी । जो कारगर उपाय हो सकता है वह तो यह है कि उसकी जड़ को ही काट दिया जाय; फिर न वृक्ष रहेगा, न शाखाएँ और न ही फल । दुःख पापकर्मों के फल है और कर्म रागद्वेष के परिणाम है । अतः राग-द्वेष से ही मुक्त हो जाना होगा । अशुभ कर्मों पर स्वतः रोग लग जायगी और दुःख विधान स्थगित हो जायगा । राग-द्वेष पर विजय प्राप्त करना प्रत्येक सुख-कामी का प्रथम चरण होना चाहिये ।

राग-द्वेष का उन्मूलन मुहूर्त मात्र में संभव नहीं होता—यह सत्य है । इसके लिए साधना का एक क्रम-विशेष है । शुभ भावनाओं का चिन्तन-अनुचिन्तन हमें क्रमशः उस साधना पथ पर अग्रसर करता रहता है । राग हमारे मन को आकर्षण और अनुरक्ति से भर देता है, आसक्त बना देता है हमारे चित्त को । हम संबद्ध हो जाते हैं मात्र राग-विषयों तक और आत्मा इस प्रकार सकीर्ण हो जाती है । द्वेष हमारे मन को कालुष्य से भर देता है और अन्यान्य अशुभ भावनाओं-घृणा, क्रोधादि को निमग्न करता है । यह द्वेष भी विषय विशेष से होता है । जगत के समस्त विषयों वस्तुओं से एक छाप प रख हो सकता है, न दूष रूप में किसी वस्तुविशेष

के गुणावगुण से उसके प्रति राग-द्वेष होने लगता है। हम केन्द्रित और सीमित हो जाते हैं उस वस्तुविशेष तक।

मैत्री और प्रमोद भावना आत्मा का विकासात्मक विस्तार करती है। हमारे हृदय की परहित भावना व्यापक होती है—सभी के हित को कामना का विस्तृत पट उस चिन्तन की लीला-स्थली है। प्रमोद भावना में भी गुणीजनो के आदर और उनमें प्रीति का प्रसंग जहाँ है, वहाँ कोई सीमा नहीं है। जहाँ भी, जिसमें भी गुण दृष्टिगत हो जायें—वह ग्राह्य है। यह गुणी व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, किसी भी बश-कुल का हो, किसी भी मत का अनुयायी हो—इससे कोई अन्तर नहीं आता। ये मैत्री और प्रमोद भावनाएँ आत्मा के क्षेत्र को इस प्रकार विस्तीर्ण करती हैं, किसी प्राणीविशेष से नहीं जोड़ती और इस प्रकार राग-द्वेष का तेज स्वतः मन्द होने लगता है। जब हम किसी व्यक्तिविशेष के हित की कामना करते हैं तो वह राग है, किन्तु जब समस्त प्राणियों के हित का चिन्तन करते हैं तो वह मैत्री भावना है। सकीर्ण होकर राग अशुभ और क्षुद्र हो जाता है, व्यापक होकर वही अशुभता से छूट कर निःस्वार्थता की आभा से जगमगा उठता है, शुभ बन जाता है। उसका दोष नष्ट हो जाता है। जीव मात्र के साथ मैत्री भाव राग तो अवश्य है, किन्तु यह उस का उदात्त स्वरूप है जो ग्राह्य है, त्याज्य नहीं। यह समभाव कि हित-अनहित, शत्रु-मित्र का भेद किये बिना सभी की हिताचिन्ता की जाय—राग को उदात्त बना रहा है। राग-द्वेष पर विजय-स्थापना के दो सरल उपाय हैं—समत्व भावना और उपेक्षा-वृत्ति। साधक राग-द्वेष का प्रसंग आ जाने पर तटस्थ हो जाता है। 'ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर' की भावना प्रबल हो उठती है। न हितकर के प्रति अनुराग, न अहितकर के प्रति घृणा, क्रोध और द्वेष का होना तटस्थता या उदासीनता है। यही उपेक्षा भावना है। यह तटस्थता ही माध्यस्थ भावना है। उदारहृदय ही इस महती भावना को धारण करने की क्षमता रखता है।

इन्द्रियो का स्वभाव है कि वे अपने-अपने विषयो में ग्रस्त हो। कान सुनेगा, आँख देखेगी, रसना स्वाद लेगी आदि-आदि। इन्द्रियो के इन विषयो में अशुभ और शुभ, असुन्दर और सुन्दर सभी प्रकार की स्थितियाँ होगी। सुन्दर सरस संगीत भी हो सकता है, हमारी कटु निन्दा भी हो सकती है। कान को एक स्वर रुचिकर लगता है, दूसरा स्वर अप्रिय भी लग सकता है। यहाँ विचारणीय यह है कि यह जो शब्द है वह स्वयं में न प्रिय है, न अप्रिय है। वह न हमें सुखी कर सकता है न दुःखी। यह तो हमारे मन का राग-द्वेष ही है जो विषय को प्रिय या अप्रिय बनाकर उसे सुखद अथवा दुःखद बना देता है। संगीत के प्रति हमारे मन में राग जागा, वह प्रिय लगा उसने हमें सुख दिया। निन्दा के प्रति द्वेष जागा वह अप्रिय लगी उसने हमें दुःख दिया।

अभिप्राय यह है कि ये हमारे मन की राग-द्वेषात्मक भावनाएँ ही हैं जो हमारे सुख-दुःख की कारण बनती हैं। यह राग भी तात्कालिक रूप से क्षणिक सुख का आभास भले ही कराता है—अन्ततः तो दुःख ही होता है। वह सुख सच्चा सुख नहीं, सुखाभास मात्र होता है। तो राग-द्वेष ही दुःख के लिए आधारभूत होते हैं। इन पर विजय प्राप्त करना दुःख पर ही विजय प्राप्त करना है। विषयों से राग-द्वेष न कर तटस्थ रहना इसका उपाय है। अच्छा-बुरा, प्रिय-अप्रिय सबके प्रति उपेक्षा रखी जाय, किसी को ध्यातव्य स्थान न दिया जाय—माध्यस्थ्यता यही है।

अज्ञानवश कोई जब कुमार्ग पर जा रहा हो तो उसके अशुभ कर्मों की अशुभ परिणति—भावी घोर दुःखों के आभास से मन द्रवित हो उठता है। हम उसके हित-चिन्तक हो उठते हैं, उसकी कल्याण-कामना करने लगते हैं। यही नहीं, हम उस सुमार्ग पर भी ले आना चाहते हैं। उसे उपदेश देते हैं। यदि हमारा यह प्रयत्न सफल नहीं होता, उस पर उपदेशों का प्रभाव नहीं होता, वह हमारे उपदेशों पर ध्यान ही नहीं देता और उन्हीं दुष्कर्मों में सतत रूप से प्रवृत्त रहता है, तो इसकी प्रतिक्रिया हम पर क्या होनी चाहिये ?

यह भी बहुत स्वाभाविक है कि हमारे मन में उसके प्रति आक्रोश का भाव जागे, रुष्टता बलवती हो जाय। किन्तु ऐसा होना नहीं चाहिये। यहाँ भी माध्यस्थ्य भावना का ही स्थान महत्वपूर्ण और अपेक्षित रहेगा। उस पर रोष करना व्यर्थ होगा, उपेक्षा ही की जानी चाहिये। घाड़े को नदी के बीच में ले जाकर खड़ा कर देने तक हमारा प्रयत्न सीमित है। पानी तो वह अपनी इच्छा से स्वयं ही पीएगा। न पीए तो न पीए—हमने अपनी भूमिका का निर्वाह कर लिया, आत्म-संतोष के लिए यही क्या कम है। उसे जबरन पानी पिलाया नहीं जा सकता। उपदेशों की उपेक्षा करने वाला स्वयं ही हमारे लिए उपेक्षा का मात्र है।

भगवान् महावीर ने स्वयं एक अनुकरणीय आदर्श इस सम्बन्ध में श्रमणजन के समक्ष प्रस्तुत किया था। भगवान् का शिष्य—जमाली—जो उनका जामाता भी था, जब उन्हीं के समक्ष मिथ्याप्ररूपणा करने लगा तो भगवान् ने उसे प्रताड़ित नहीं किया, बलात् उसे सन्मार्ग पर ले आने का प्रयत्न नहीं किया। उससे द्वेष भी नहीं किया, मात्र उपेक्षा की। कहता है तो कहता होगा .....हमें क्या ? यह उपेक्षा भाव है। विपरीतगामी के प्रति इसी प्रकार की तटस्थता—माध्यस्थ्यता, या उदासीनता अपेक्षित है। रोष या द्वेष करने से तो स्वयं हमें ही क्लेश होगा, उसमें किसी परिवर्तन की सम्भावना तब भी नहीं बनेगी।

जो हमारा विरोध करे, हमारे वर्ग अथवा मत का विरोध करे, उस व्यक्ति, मत अथवा वर्ग का प्रत्युत्तर में विरोध किया जाना अपेक्षित नहीं है। उसका निरुत्तर देना, उसका खण्डन कर अपना मण्डन करना भी वाञ्छित नहीं है।

ऐसी अवस्था में उस की उपेक्षा ही की जानी चाहिये। विरोधी के प्रति की गयी यह उपेक्षा ही नितिक्षा है। इसी में हमारी उदारता निहित है।

उवेह एणं बहिधा य लोगं
से सव्व लोगम्म जे केइ विण्णू ।

आचारांग से उद्धृत भगवान महावीर की वाणी का कथ्य है कि अपने धर्म के विपरीत रहने वाले व्यक्ति के प्रति भी उपेक्षा का भाव रखो। विरोधी के प्रति उपेक्षा के कारण उद्विग्नता नहीं होती। ऐसा तटस्थ व्यक्ति विश्व के ममस्त विद्वानों में अग्रणी है—मिरमौर है। उसकी तटस्थता में ही विद्वत्ता का निवास है। वह यह आग्रह नहीं पालता कि उसके विचार ही सर्वश्रेष्ठ है, सबके लिए अनुकरणीय है। वह आग्रह को भी परिग्रह मानता है। प्रबल आग्रहवश वह अपने सत्य को दूसरों द्वारा बलात् मनवाने का औचित्य स्वीकार नहीं कर पाता है। अपने पर विरोधियों द्वारा लगाये गये मिथ्या आरोपों और लाछनों का वह प्रतिकार भी नहीं करता—यह उपेक्षा भावना का चरम है। उसे तो यह दृढ़ विश्वास है कि जगत् भली भाँति समझता है कि सत्य क्या है—इसके कथन मात्र से क्या बनता-विगड़ता है। यदि आज जगत उस वास्तविकता को न भी समझ सका तब भी एक दिन ऐसा अवश्य आयगा जब वह स्वतः समझ जायगा और वही स्थायी समझ होगी। गोशालक ने जब भगवान ने समझ यह कहा कि तुम जिन नहीं हो, जिन मैं हूँ। मैं सर्वज्ञ हूँ। तो भगवान ने उसकी मूढ़ता की उपेक्षा कर दी। वे तर्क में ग्रस्त नहीं हुए। माध्यस्थ भावना का यही रूप नितिक्षा है। हमारे पास यदि स्वर्ण है तो वह स्वर्ण ही रहेगा। ईर्ष्या या मूढ़तावश कोई विरोधी उसके पीतल होने की घोषणा करता फिरे तो इससे वह पीतल नहीं हो जायगा। न ही हमें उसे स्वर्ण सिद्ध करने के उद्यम में लगने की आवश्यकता है। वह तो स्वयंसिद्ध है। उस विरोधी की उपेक्षा ही विरोध को मार देगी। विरोध का विरोध तो विरोध को और प्रबल बना देता है।

माध्यस्थ भावना के चिन्तन से हम में तटस्थ रहने की प्रवृत्ति जागती है। यह भावना विरोधियों के मध्य अविरोध भाव से जीने की कला सिखाती है, मन को क्रोध और अशान्ति से बचाने का कौशल सिखाती है, आग्रह-दुराग्रह के भँवर से हमारा त्राण करती है और वैचारिक, धार्मिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में उदारता का व्यवहार सिखाती है। □

जिनकल्प भावनाएँ

आध्यात्मिक शक्तियों हेतु 'जिनकल्प भावना तुला समान ।'

साधक इन पर तौल अभावों को अपने लेता पहचान ॥

जैन परम्परा में 'कल्प' एक बहुव्यवहृत और अति प्रचलित शब्द है जिसका अर्थ आचार, मर्यादा, समाचारी (वर्तनाविधि) आदि है। तदनुसार तो श्रमण और श्रावको के आचरण और मर्यादाओं का अध्ययन कल्प का विषय निर्णीत होता है, किन्तु अपने विशिष्टार्थ में कल्प साधुओं के आचार मर्यादा का ही वर्णन है—'कल्प शब्देन साधुनामाचारो प्रकथ्यते'। आगमों के अनुसार साधु-मर्यादा और आचरण अर्थात् कल्प के दो भेद किये गये हैं—

(१) जिनकल्प और

(२) स्थविरकल्प

एक प्रकार से ये श्रमणा के ही भेद हैं। साधु जीवन के लिए आगमों द्वारा जिन नियमों और व्यवस्थाओं का निर्धारण किया गया है, उनका निर्दोष पालन करते हुए संघ में रहकर साधना करने वाले स्थविरकल्पी मुनि होते हैं। आरम्भ में जैन श्रमण सभी स्थविरकल्पी ही होते हैं, संघ उनके लिए अनिवार्य होता है। सघ के किसी स्थविरकल्पी मुनि को जब विशेष तप और कर्म निर्जरा करने की भावना होती है, तो वह सघ त्याग कर एकाकी तापस हो जाता है। यही जिनकल्पी मुनि कहलाता है। जो तीर्थंकर देव (जिन) के समान आचार करते हैं, वे जिनकल्पी मुनि हैं। ये राग-द्वेष को जीतकर उपसर्ग-परीषहों को तितिक्षा भाव से सहते हैं। इनके परीषह भी बड़े दुर्दान्त होते हैं और उन्हें सहने की उनकी क्षमता भी अद्भुत होती है। वे वीतराग के समान ही विहार करते रहते हैं।

स्थविरकल्पी मुनि संयम आचार की मर्यादापूर्वक एक लम्बी अवधि तक पालना के पश्चात् ही चिन्तन करता है कि मैंने इस लम्बी अवधि में जिज्ञामुओं को ज्ञान दिया, दीक्षा दी, अब मेरे लिए कर्म क्षयार्थ विशिष्ट तप अपेक्षित है और तब जिनकल्पी स्वरूप की भूमिका आरम्भ होती है। इसमें सन्देह नहीं कि जिनकल्पी मुनि के लिए अतिविशिष्ट आत्मशक्तियों की अपेक्षा होती है। इसके अभाव में जिनकल्पी साधु होना संभव नहीं। अतः तप, सत्त्व, सूत्र, एकत्व और बल—इन जिनकल्प

भावनाआ का विशेष रूप में उन साधुओं के लिए विधान किया गया है जो जिनकल्पी श्रेणी में प्रवेशार्थ उत्सुक हैं। वस्तुतः ये भावनाएँ साधु के लिए कमौटियाँ हैं, जिन पर कस कर वह डम वात की परीक्षा करता है कि उसकी आध्यात्मिक शक्तियों का विकास किस सीमा तक हो चुका है। उसे यह ज्ञात हो जाता है कि जिनकल्पी स्तर हेतु जितनी शक्ति, सामर्थ्य अपेक्षित मानी जाती है, उतनी उसमें विद्यमान है, अथवा कुछ अभाव अब भी है जिसकी पूर्ति अनिवार्य है। इस प्रकार वह आध्यात्मिक शक्तियों की जो है और जो होनी चाहिये— इन दो अवस्थाओं की तुलना कर लेता है। कदाचित् ऐसे ही कारणों से इन भावनाओं को 'भावना' के स्थान पर 'तुलना' भी कहा जाता है। ये भावनाएँ तुलना की भाँति हैं जिन पर साधक अपनी अर्जित आध्यात्मिक शक्तियों को तौलकर निर्णय करता है कि ये अपेक्षित से न्यून तो नहीं हैं। यदि न्यूनता प्रतीत होती है तो वह पूर्ति के प्रयत्नों में प्रवृत्त हो जाता है। यही लक्ष्य साधु के सामने होता है कि वह जिनकल्पी बन सके और इसकी तैयारी में ये तुलनाएँ या भावनाएँ उसका सहयोग करती हैं। अतः इन्हें जिनकल्पी भावनाएँ कहा गया है।

ये जिनकल्पी भावनाएँ ५ प्रकार की होती हैं—

- (१) तपोभावना
- (२) मत्त्व भावना
- (३) मूत्र भावना
- (४) एकत्व भावना
- (५) बल भावना

तपोभावना

आत्मा को तोलने के क्रम में साधक सर्वप्रथम तप को साधन बनाता है। वह क्रमशः धीरे-धीरे तप में प्रवृत्त होता है। आरम्भ ही उग्र या कठोर तप से नहीं किया जाता। वह ६ मास तक तपोनुष्ठान करता है। यह साधक की अतिरिक्त, बिशिष्ट गतिविधि होती है, अतः उसे यह ध्यान रखना होता है कि इसके कारण उसकी अन्य निर्धारित सामान्य साधनाओं में व्यवधान न आए। आत्मा को इसी कारण धीरे-धीरे तप द्वारा साधा जाता है। तपश्चर्या के दौरान अनेक परीपह आते हैं— उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करता हुआ वह तपस्व बन रहा है, यह आवश्यक है। एषणीय आहार प्राप्त न होने पर अनेषणीय आहार ग्रहण न करे और उपवास आदि तप करता जाये। तप से साधु में ऐन्द्रिय-विषय-विमुखता बढ़ती है, परिपह सहने की क्षमता बढ़ती है, तितिक्षा बढ़ती है। कष्ट सहन करने से अपार शान्ति का अनुभव भी होता है। क्षुधा-विजय तप की अति महत्वपूर्ण उपलब्धि रहती है। सुख-कामना पर भी वह विजयी हो जाता है।

१ तवेण सत्तेण सुत्तेण एगत्तेण बलेण य ।

तुलणा पंचहा बुत्ता जिणकप्पं पडिबज्जयो ॥

सत्त्व भावना

तपस्या क्रम में देव, मानव, तिर्यच, तस्कर, राक्षस, नाग, सिंहादि द्वारा प्रस्तुत परीपहो का सधैर्य सामना करने और इन बाधक तत्वों का भय न मानने का अभ्यास भी साधक द्वारा किया जाना आवश्यक है। सत्त्व भावना का प्रयोजन इसी अभ्यास से है। सत्त्व का अर्थ ही अभय है। साधना मार्ग पर यात्रा करने के लिए यह निर्भीकता अत्यन्त अनिवार्य रहती है। भगवान् महावीर स्वामी ने इस अभय की अनिवार्यता इस रूप में प्रतिपादित की है कि इस विशेषण से रहित जो है, उनकी दशा कैसी रहती है। भगवान् का कथन (प्रश्नव्याकरण से उद्धृत) है—

‘भीओ भूएहि छिप्पइ’

भयभीत जन भूतो की बलि हो जाते हैं। भयानकित ध्वजित सदा चंचल और उद्विग्न रहता है, स्थैर्यहीन दशा में उससे कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य संभव नहीं हो पाता। अपने अन्याय में सत्त्व का प्रयोग पौरुष और साहस के निमित्त भी होता है। साधना के दौरान साधक को वन, पर्वत, कन्दराओ, खण्डहरो और श्मशानों में रहना पड़ता है। वन पशुओं की बाधाओं की आशंका प्रतिक्षण रहना करती है। उनकी भयावह ध्वनियाँ गूँजती रहती हैं, भयानक निर्जनता साँय-साँय करती रहती है, घना अंधकार घेरे रहता है। नाग, श्वान, सिंह आक्रमण करते हैं। श्मशान में चिताएँ प्रज्वलित रहती हैं। ऐसे भयंकर स्थलों पर जब तापस को अविचलित भाव से साधना करनी हो तो उसमें अभय, साहस, पौरुष आदि की कितनी गभीर आवश्यकता है—इसका हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं।

सत्त्व भावना में पाँच प्रतिमाओं का विधान रहता है। पहली प्रतिमा उपाश्रय में, दूसरी उपाश्रय से बाहर, तीसरी चौराहे पर, चौथी शून्यगृह में और पाँचवी प्रतिमा श्मशान में होती है। साहस के यह उत्तरोत्तर विकास का ही क्रम है। एकान्त स्थलो पर एकाकी रहकर, तन्द्राहीन अवस्था में उसे साधना का अभ्यास करना होता है। माया के प्रपञ्चों और राक्षसों की गतिविधियों से भी वह रोमांचित या विचलित न हो, क्रूर अट्टहासों से भी उसकी स्थिरता अप्रभावित रहे—यह निन्तात अनिवार्य होता है। प्रतिमाओं का इस क्रमिक रूप में अभ्यास करने से साहस में भी क्रमशः विकास होता रहता है और साधक को भी आत्म-परीक्षा का अवसर सुलभ होता है कि वह किस सोपान तक की योग्यता अर्जित कर चुका है। इससे आगामी स्तर हेतु प्रयास का आत्म-विश्वास भी उत्पन्न होता है। सत्त्व भावना के अभ्यास से जिनकल्प की वृद्धता को पार करने की क्षमता और निर्भीकता व निश्चिन्तता विकसित होती है। किसी भी बाधा से वह विचलित न हो, प्रत्येक परीपह को साहस के साथ सहन करले—यह शक्ति सत्त्व भावना से आ जाती है। भय और निद्रा पर सत्त्व भावना सम्पूर्ण साधक विजयी हो जाता है। भगवान् महावीर स्वामी ने साढ़े बारह वर्ष की

अपनी छद्म साधनावस्था में एक मुहूर्त में भी कम निद्रा ली। यह सत्त्व भावना का ही प्रभाव था।

सूत्र भावना

‘श्रुत अथवा ज्ञान’ ही सूत्र का अर्थ है। स्वाध्याय, वाचना, पृच्छना आदि से आरम्भ में मन में ज्ञान के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है और तब साधक धीरे-धीरे ज्ञान सरोवर में अपने चित्त को निमग्न ही कर लेता है। मत्त चिन्तन और स्वाध्याय से मानसिक स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है। सूत्र भावना से मन आलोकित और निर्मल हो उठता है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है, धर्म में आस्था एवं जिनवाणी में प्रडिगता का भाव प्रबल हो जाता है। प्रत्येक ज्वासोच्छ्वास के साथ वह गाथा आदि का पाठ करता रहता है। परिणामतः प्रतिपल वह समयादि की अवस्था से परिचित रहता है। उसे घड़ी की आवश्यकता नहीं रहती। उसे काल ज्ञान स्वतः ही होता रहता है। इस आधार पर वह आवश्यक क्रियाएँ यथासमय सम्पन्न करता रहता है। सूत्राभ्यास से मानसिक एकाग्रता भी बढ़ती है और वह एकाग्रता कर्म निर्जरा में सहायक होती है। वह पराश्रयी ज्ञान नहीं रखता, अपितु स्वतः जागृत रहता है।

एकत्व भावना

एकत्व भावना अपनी आत्मा को सबसे भिन्न, पृथक् और एकाकी अनुभव करने की क्षमता का साधक में विकसित करती है। प्रवर्जित होकर, विरक्त होकर, घर-बार त्याग कर ही उसने साधु-जीवन अर्गीकार किया है—यह सत्य है, किन्तु इस नये जीवन में भी गुरु शिष्य का नाता रहता है, मुनि-मुनि का नाता और श्रमण-श्रावक सम्पर्क भी रहता ही है। स्वाध्याय एवं साधना-साधनों का आश्रय भी लेना ही होता है। वस्त्रादि आवश्यक उपकरणों का भी योग बना रहता है। ऐसी स्थिति में इन सबके प्रति एक राग भाव विकसित हो जाने में कोई नितान्त अस्वाभाविकता प्रतीत नहीं होती। एकत्व भावना द्वारा इस राग को भी यथोचित सीमा तक कम किया जाता है। इस भावना के अधीन साधक का चिन्तन रहता है कि—

‘एगोऽहं नस्थि मे कोई नाहमशस्स कस्सइ।’

मैं एक हूँ (आत्मा), मेरा कोई नहीं, मैं भी किसी का नहीं। बाह्य स्थूल वस्तुओं के प्रति ही यह एकत्व भाव आरम्भ में जागृत होता है, किन्तु धीरे-धीरे इस का सम्बन्ध स्वदेह से भी होने लगता है—

‘देहं य न सज्जए पच्छा’

अर्थात् देह के प्रति भी राग या ममत्व न करे। देह भी त्याज्य है, पर है और पर को स्व मानना अज्ञान और मोह मात्र है जो एक बन्धन है। साधक इस बन्धन से भी मुक्त हो जाता है और तभी उसकी एकत्व भावना की सफलता मानी जाती है वह देहातीत अवस्था का अनुभव कर बानन्विष्ठ रहने लगता है।

बल अथवा धृति भावना

‘धृति’ का अर्थ है धैर्य । धैर्य सबसे बड़ा मनोबल होता है । इसी कारण से इसे धृति अथवा बल भावना कहा जाता है । साधना के क्रम में उपस्थित होने वाली परीषद् बाधाओं का अविचल भाव से सामना करना ही धैर्य है । यह निश्चलता ही मनोबल की प्रतीक है । उपसर्ग और परीषद् से विचलित होकर जो साधक इस साधना पथ का ही परित्याग कर देता है वह तो उस भीरु सैनिक के समान होता है जो शत्रु सैन्य के आगमन पर रणक्षेत्र से ही पलायन कर देता है । ऐसे साधकों के विषय में निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने में धृति या बल भावना को यथोचित रूप में विकसित नहीं किया । इस तत्परता के पूर्व ही साधना समारंभ का दुष्परिणाम ही उनके पलायन के रूप में प्रकट होता है । साधक के लिए कहा गया है—

‘दुःखेण पुट्टे धुवमायएज्जा’

—दशवैकालिक, ६

अर्थात् सकट आने पर ध्रुवता और धैर्य धारण करना चाहिए । घुड़ भूमि में जैसे गजराज साहम और धैर्य के साथ डटा रहता है (संगमसीसे जह नागराया) वैसे से ही यह सोचकर साधक को परीषद् के मध्य अडिग हा जाना चाहिये कि बाधाएँ अधिकतम यही तो कर सकती हैं कि मेरा शरीर नष्ट कर दे । शरीर तो वैसे भी नाशवान है । उसके ममत्व में पड़कर साधनाव्युत्त होना उचित नहीं है ।

धृति भावना अन्य भावनाओं के लिए भी आधारभूत होती है । ‘तवस्स मूल धिति’ मानकर इसकी प्रतिष्ठा इस प्रकार वर्धित कर दी गयी है कि धृति के अभाव में न तप संभव है, न ध्यान । बिना मनोबल के कोई भी भावना सफल नहीं हो सकती । तपश्चर्या, अभय, जानाभ्यास, एकाग्रता, स्थिरता, परीषद्-विजय सभी के लिए धृति की अनिवार्य अपेक्षा रहती है अतः सभी भावनाएँ धृतिबल-पुरस्सर मानी गयी हैं—

धिइवल पुरस्सराओ, हवति सब्बा वि भावणा एता ।

त तु विज्जइ श्रजं ज धिइमंतो न साहेइ ॥

ज्ञान-चतुष्क भावनायें

“भावनाभिरसमूहो मुनिर्ध्यानस्थिरो भवेत्”

दर्शन, चारित्र्य, वैराग्य, ज्ञान में जो मुनि खो जाता है।

जीत मोह को ध्यान-स्थिति में वह स्थिर हो जाता है ॥

विभिन्न विद्वानों एवं चिन्तकों द्वारा भावनाओं का विवेचन अपने-अपने ढंग से किया गया है। यह अन्तर मात्र समूहीकरण अथवा वर्गीकरण का है। अन्यथा तात्त्विक और तात्थ्यिक दृष्टि से भावनाओं का प्रतिपादन एकरूप है। प्रस्तुतीकरण की शैली पृथक्-पृथक् रही है। ‘ज्ञान चतुष्क भावना’ शीर्षक से प्रमुख भावनाओं का पुनःप्रस्तुतीकरण हुआ है एवं उनकी सर्वोपरि महत्ता प्रतिपादित की गयी है। ‘ध्यान शतक (आचार्य हरिभद्र) और आदिपुराण (आचार्य जिनसेन) में ‘चार भावना’ का सविस्तार वर्णन उपलब्ध होता है। ज्ञान चतुष्क के अन्तर्गत ४ भावनाएँ हैं—

- (१) ज्ञान भावना
- (२) दर्शन भावना
- (३) चारित्र्य भावना
- (४) वैराग्य भावना

इस चतुष्क के अधीन उपर्युक्त ४ भावनाओं का एक विशिष्ट समान धर्म संकेतित किया गया है। इस समूह की भावनाओं के चिन्तन से—“भावणाहि, ज्ञानस्त ओगमवमुदेह” —ध्यान की योग्यता प्राप्त होती है। मुनिजन इनके चिन्तन से मोह को पराजित करने में समर्थ हो जाते हैं और ध्यान में स्थिर हो जाते हैं—

भावनाभिरसमूहो मुनि ध्यानस्थिरो भवेत् ।

भावना की यह परम उपलब्धि है। ध्यान से ही मोक्ष-प्राप्ति सम्भव है— जिसमें साधक का सहयोगी होना भावना का लक्ष्य है।

ज्ञान भावना

ज्ञान-साधना में तल्लीनता साधु के लिए अपेक्षित है। ज्ञान की महत्ता का चिन्तन ही इस भावना का मूल प्रयोजन है। साधु श्रुतज्ञान में जीन रहता है।

ज्ञान-मात्रिध्य से आत्मा अशुभ भावनाओं में विच्छिन्न होकर शुद्ध चिन्तन में विहरने लगती है। ज्ञान ही समस्त भावनाओं और साधनाओं का आधार है। श्रुताध्ययन ही तत्त्व-अतत्त्व, जीव-अजीव आदि का अन्तर स्पष्ट करता है। आत्मा एक उज्ज्वल आलोक से कान्तिमान हो उठती है। भ्रम-भ्रान्तियों का तम छूट जाता है और आत्मा को अपना पथ स्पष्ट दृष्टिगत हो जाता है। इस सुविधा के बिना लक्ष्य पर पहुँचना असम्भव ही हो जाता है। यही वह स्थिति है जब साधक ध्यान क्षेत्र में स्वयं को स्थिर कर लेता है। श्रुताभ्यास के कुल पाँच भेद किये जाते हैं—

(१) वाचना (२) पृच्छना (३) सानुप्रेक्षण (४) परिवर्तना और (५) धर्म-उपदेश।

इनमें से प्रथम चार भेदों को एक वर्ग में रखा जा सकता है। इस वर्ग का सम्बन्ध ज्ञानार्जन और अर्जित ज्ञान को परिपक्व करने के प्रयत्नों में है। पाँचवाँ भेद ऐसा श्रुताभ्यास है जिसके द्वारा अज्ञानों को अपने अर्जित ज्ञान में लाभान्वित करने का पक्ष अबिरिक्त रूप से जुड़ा रहता है। वाचना में साधक स्वाध्याय करता है, स्वयं ग्रन्थों का पारायण करता है। पृच्छना के अन्तर्गत ज्ञान के प्रमुख और जटिल बिन्दुओं पर अन्य विज्ञानों के साथ विचार विमर्श का जिज्ञासा-तुष्टि का क्रम रहता है। इस प्रकार साधक मर्म को हृदयगम करने में समर्थ हो जाता है। सानुप्रेक्षण में पदार्थों के स्वरूप का अध्ययन और चिन्तन अपेक्षित रहता है। और परिवर्तना में आगमों की गाथा श्लाकादि को कठस्थ कर बार-बार उनकी आवृत्ति पुनरावृत्ति की जाती है। इस प्रकार ज्ञान मानस का स्थायी और अविच्छिन्न भाग बन जाता है। श्रुताभ्यास का ५वाँ भेद अर्जित ज्ञान का धर्मोपदेश द्वारा अन्यजनों तक पहुँचाने के प्रयत्न से सम्बद्ध रहता है। इस प्रकार प्राप्त ज्ञान स्थिर होता रहता है।

श्रुताभ्यास से एकाग्रता का अभ्यास होता है और मन ध्यान में स्थिर होने लगता है।

दर्शन भावना

ज्ञान के पश्चात् दर्शन का स्थान है। प्राप्त ज्ञान में यदि कोई शंका, संशय अथवा विचिकित्सा शेष रह जाती है तो दर्शन द्वारा उसे दूरकर सम्यक्त्व प्राप्त किया जाता है। सार्व भावना के अन्तर्गत सम्यक्त्व और दर्शन का विस्तृत स्वरूप स्पष्ट किया गया है। दर्शन का आशय ही सम्यक्दर्शन, सम्यक्श्रद्धा से है। मानसिक स्थिरता के लिए श्रद्धा, असंशय अवस्था का होना नितान्त अनिवार्य है और वह सुलभ हो जाती है सम्यक्दर्शन से। अस्तु, दर्शन भावना का चिन्तन अति महत्वपूर्ण है। संशय वह महाघर्त है जो साधक को लक्ष्य तक पहुँचने ही नहीं देता। भगवान का कथन है—

कह कह वा वितिंगिच्छ लिख

उस सप्रथ रूपी महागत से किसी न किसी प्रकार पार हो ही जाना चाहिये सशय हृदय को श्रद्धाशील नहीं होने देता और श्रद्धाहीन हृदय साधना में स्थिर नहीं हो सकता है। सम्यक् श्रद्धा से ही वैराग्य सुदृढ़ होता है, मन अमूढ हो जाता है और मोह का खण्डन होता है। सम्यक्दर्शन की सात भावनाएं हैं —

- (१) सवेग—संसार से भय
- (२) प्रयम—वैराग्यानुभूति
- (३) असमूढता—धर्म विषयक व्यामोह अर्थात् मूढता का त्याग
- (४) मर्थ्य—तन्वो में दृढ़ श्रद्धा रखकर अडिग रहना
- (५) अस्मय—अहंकार का त्याग
- (६) आस्तिक्य—आत्मा के पुनर्जन्म आदि में विश्वास
- (७) अनुकम्पा—जीव मात्र के लिए दया-करुणा

आचार्य कुन्दकुन्द के अनुसार सम्यग्दर्शन के आठ गुण हैं—

- (१) सवेग (२) निर्वेद (३) आत्मनिन्दा (४) गहरी (पापों के प्रति घृणा)
- (५) उपशम (कषायों की मन्दता) (६) गुरु-भक्ति (७) वात्सल्य (८) दया।

इन गुणों और भावना में चित्त को रमाना स्थिरता के लिए अपेक्षित रहता है।

चारित्र भावना

आत्मा को कर्मों से रिक्त करने का उपाय ही चारित्र है। 'चरित्करण चरित्'—कथन से कर्मसंग्रह को रिक्त करने की प्रवृत्ति का ही परिचय मिलता है। पञ्च महाव्रत और श्रावकजनाचित्त वारह व्रतों को चारित्र के अन्तर्गत माना जाता है। इन व्रतों की शुद्धता एवं स्थिरता हेतु सचेष्ट होना ही चारित्र भावना का लक्ष्य है। संवर द्वारा नवीन कर्म बन्ध को रोकना और निर्जरा द्वारा 'मंचित कर्मों' को निःशेष करना इस भावना के लक्षण है। पाँच समितियाँ, ३ गुप्तियाँ (योग-आठ) और परीषद्भूजय—चारित्र भावना के ये नौ भेद आचार्य जिनसेन द्वारा प्रतिपादित किये गये हैं।

वैराग्य भावना

रागहीन हो जाना ही वैराग्य है। द्वेष को जीतना सरल होता है। किन्तु राग-विजय दुस्तर है। अतः राग को द्वेष की अपेक्षा बड़ा शत्रु माना जाता है। वीतराग दशा को प्राप्त करना वैराग्य भावना का अन्तिम लक्ष्य होता है। जगत की असारता, स्वजन-परिजनो सम्बन्धी असारता, उनकी वशरणता, मन ही मन निस्संगता आदि का अनुभव कर आशा-आकांक्षाओं से मुक्त और आसक्तिहीन हो

१६९ भावना : भवनाशिनी

जाना—वैराग्य भाव के ये ही लक्षण है। वैराग्य सम्बन्धी द्वादश भावनाओं का विवेचन पिछले पृष्ठों में सविस्तार हो चुका है। उनका निरन्तर चिन्तन किया जाना चाहिये।

भावनाएँ मनुष्य को उसके परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति में सच्चा सहयोग देती हैं। और उसे अशुभ से हटाकर शुभ में प्रवृत्त करती हैं। साधना पथ पर सतत अग्रसर होते रहने का सबल भावनाओं द्वारा ही जुटाया जा सकता है। सद्गति-इच्छुक मनुष्य के लिए भावनाएँ परम मित्र के समान होती हैं। ये जीव के भवभ्रमण को भी समाप्त कर देती हैं, इसीलिए कहा गया है—“भावना भवनाशिनी।” □

सहयोगी ग्रन्थ सूची

अनुत्तरोत्पत्तिक
 राध्यात्मसार
 अनुयोगद्वार सूत्र
 अध्यात्म रामायण
 आचारांग सूत्र
 आचारांग सूत्र टीका
 आदिपुराण
 आवश्यकनियुक्ति
 आवश्यक सूत्र
 उत्तराध्ययन सूत्र
 उत्तराध्ययन सूत्र . टीका
 उपामक दशा
 ओषनियुक्ति
 औपपातिक सूत्र
 कार्तिकेयानुप्रेक्षा
 ज्ञातृधर्मकथांग सूत्र
 ज्ञानार्णव
 जीवाभिगम सूत्र
 तत्त्वार्थ सूत्र
 तत्त्वार्थभिगम भाष्य
 तन्दुल वैचारिक
 दशवैकालिक सूत्र
 दर्शनशुद्धि तत्त्व
 धर्मबिन्दु
 ध्यानशतक
 निममसार
 निमोप भूजि

तीतित्राक्यामृत
 पर्युपण कला सूत्र
 पचाणक
 प्रवचनसार
 प्रश्नमरतिप्रकरण
 प्रश्नव्याकरण सूत्र
 पातञ्जल योग सूत्र
 वारम अणुवेक्खा
 बृहत्कल्प भाष्य
 बृहद् द्रव्य संग्रह
 बृहद्नयचक्र
 भगवती सूत्र
 भगवती आराधना सूत्र
 भावना शतक
 भूलाचार
 योगदर्शन
 योगवाशिष्ठ
 योगशास्त्र
 रामचरितमानस
 विष्णु पुराण
 व्यवहार भाष्य
 समयसार
 समवायांग सूत्र
 स्थानांग सूत्र
 सूत्रकृताम (टीका)
 श्रमण सूत्र